

في ظلال القرآن

الجزء الرابع والعشرون

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بتأجير مجلة الكشاف
مبنى الباني الجليلي وشركاه

في ظلال القرآن

أجزاء الرابع والعشرون

بضم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار إحياء التراث العربى
مبنى البائى أحياء مصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الزمر وغافر وفعلت

سُورَةُ الزُّمَرِ وَأَسْمَا ٧٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ؛ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، إِنْ أَلَّفَهُ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ * لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، سُبْحَانَهُ ! هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْفَعَّارُ * خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْثَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا تَضَرُّعُونَ ؟ * إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ، وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . »

هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد . وهي تطوف بالقلب البشرى في جولات متعاقبة ؛ وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة ؛ وتهزه هزا عميقا متواسلا لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمسكها ، وتنفى عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يمرض في صور شتى .

ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تكاد السورة تقتصر على علاجها : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأعبد الله مخلصا له الدين . ألا لله الدين الخالص ... الخ » ... وتتردد في مقاطعها على قترات متقاربة فيها إما نصاً . وإما مفهوما . .

نصاً كقوله : « قل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . وأمرت أن أكون أول المسلمين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فأعبدوا ما شئتم من دونه ... الخ » . . أو قوله : « قل أفضي الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ؟ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فأعبد وكن من الشاكرين » .

ومفهوماً كقوله : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ، ورجلا سلما لرجل . هل يستويان مثلا : الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » . . أو قوله : « أليس الله بكاف عبده ؟ وغفوفنك بالدين من دونه ، ومن يضل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فما له من مضل . أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ » . .

وإلى جانب حقيقة التوحيد التي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وتمسكها نجد في السورة توجيهات وإرشادات لإيقاظ هذا القلب واستجاسته وإثارة حساسيته ، وإرهافه للتأثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدها وأنابوا إلى الله لهم البشري . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب » . . « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثمانى عشر منه جلود الذين يغشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله : ذلك هدى الله يهدي به من يشاء . ومن يضل الله فما له من هاد » . . « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيا إليه ، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله . قل : تمتع ب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار » . .

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة . . إن ظل الآخرة يجللها من أولها إلى آخرها .
وسياقها يطوف بالقلب البشرى هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة ؛ ويمشي به في ظلال
العالم الآخر معظم الوقت ؛ وهذا هو مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز للتكرار في ثناياها .
ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في كل مقطع من مقاطعها الكثيرة .
مثل هذه الإشارات : « أم من هو قانت أثناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة
ربه ؟ » . . « قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » . . « أفئن حق عليه
كلمة المذاب أفأنت تتقدم من النار ؟ » . . « أفئن يتقى بوجهه سوء المذاب يوم القيامة ؟ » . .
« وللمذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . . « أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » . .
« ولو أن للذين ظلموا مافي الأرض جميعاً ومثله معه لآتقدوا به من المذاب يوم القيامة ؛ وبدا
لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » . . « وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم المذاب
ثم لاتنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم المذاب بفتنة وأتم
لاتشعرون . أن تقول نفس : يا حسرتنا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساعرين .
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى المذاب لو أني كرة
فأكون من المحسنين . . » . . وهذا غير الشاهد الكاملة التي تشغل حيزاً من السورة كبيراً ،
وتظلل جوها بظلال الآخرة .

أما الشاهد الكونية التي لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور الكية في ثنايا عرضها
لحقائق القيدة فهي قليلة في هذه السورة . .

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على
النهار ويكور النهار على الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . ألا هو
المزير الغفار » . .

ومشهد آخر في وسطها : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه نايح في الأرض ؛
ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ ثم يهيج قهراً مصفراً ؛ ثم يجعله حطاماً ؛ إن في ذلك لذكرى
لأولي الأبالباب » . .

وهناك إشارات سريعة إلى خلق السماوات والأرض غير هذين الشهدين البارزين .
كذلك تتضمن السورة لمسات من واقع حياة البشر ، وفي أغوار قوسهم ، توزع في ثناياها .

يرد في مطالعها عن نشأة البشرية : « خلقكم من نفس واحدة ؛ ثم جعل منها زوجها . وأزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج . يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو ، فأتى تصرفون ؟ » .

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسرائ : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيا إليه ؛ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل . . . الخ » .. « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا قال : إنما أوتيته على علم . بل هي فتنة .. » .
ويرد في تصوير أفسس البشر في قبضة الله في كل حالة : « الله يتوفى الأتفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ..

ولكن ظل الآخرة وجوها يظل مسيطرا على السورة كلها كما أسلفنا . حتى تختم بمشهد خاشع يرسم ظل ذلك اليوم وجوه : « وترى لللائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ، وقضى بينهم بالحق ، وقيل : الحمد لله رب العالمين » .

هذا الظل يتناسق مع جو السورة ، ولون اللسات التي تأخذ القلب البشري بها . فهي أقرب إلى جو الحشية والخوف والفرع والارتماش . ومن ثم نجد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتماشه وانفصاضه وخشيته . نجد هذا في صورة القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه . وفي صورة الذين يغشون ربهم فتحشر جلودهم لهذا القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . كما نجد في التوجيه إلى التقوى والخوف من العذاب ، والتخوف منه : « قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم » . « قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » .. « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك يخوف الله به عباده . يا عباد فاتقون » .. ثم نجد في مشاهد القيامة وما فيها من فرع ومن خشية ، وما فيها كذلك من إنابة وخشوع .

والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة ؛ تكاد كل جولة منها تختم بمشهد من مشاهد القيامة ، أو ظل من ظلالها . وسنحاول أن نستعرض هذه الجولات للتتابعة كما وردت في السياق . إذ أنه يصعب تقسيم السورة إلى دروس كبيرة . وكل مجموعة

قليلة من آياتها تصلح حلقة تعرض في موضعها . وبمجموع هذه الحلقات يتناول حقيقة واحدة .
حقيقة التوحيد الكبيرة . .

« تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، فاعبد الله
مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص ، والذين اتخذوا من دونه أولياء ، ما نبدم إلابيقرّبونا
إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » .
تبدأ السورة بهذا التقرير الحاسم .

« تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » . .
العزيز القادر على تنزيله .

الحكيم الذى يعلم فيم أنزله ولماذا أنزله ؟ ويحمل ذلك بحكمة وتقدير وتدير .
ولا تلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلاً ؛ فهي مقدمة للقضية الأصلية التى تكاد السورة
تكون وقفا عليها ؛ والتى نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها . قضية توحيد الله ، وإفراده
بالبادة ، وإخلاص الدين له ، وتزنيه عن الشرك فى كل صورة من صوره ؛ والاتجاه إليه
مباشرة بلا وسيط ولا شفيع ؛
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » .

وأساس الحق الذى أنزل به الكتاب ، هو الوحدانية المطلقة التى يقوم عليها الوجود .
وفى الآية الخامسة من السورة يجرى : « خلق السماوات والأرض بالحق » . فهو الحق الواحد
الذى قامت به السماوات والأرض ، وأنزل به هذا الكتاب . الحق الواحد الذى تشهد به وحدة
النظام الذى يصرف السماوات والأرض ؛ والذى ينطق به هذا الكتاب . الحق الذى يتسم به كل
ما خرج من يد الصانع البديع فى هذا الوجود . .

« فاعبد الله مخلصاً له الدين » .

والخطاب لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — الذى أنزل إليه الكتاب بالحق . وهو منهجه
الذى يدعو إليه الناس كافة . . عبادة الله وحده ، وإخلاص الدين له ، وقيام الحياة كلها على
أساس هذا التوحيد .

وتوحيد الله وإخلاص الدين له ، نيس كلمة تقال باللسان ؛ إنما هو منهج حياة كامل .
يبدأ من تصور واعتقاد فى الضمير ؛ وينتهى إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة .

والقلب الذى يوحد الله ، يدين الله وحده ، ولا يغنى هامته لأحد سواه ، ولا يطلب شيئاً من غيره ولا يعتمد على أحد من خلقه . فالله وحده هو القوى عنده ، وهو القاهر فوق عباده . والعباد كلهم ضئاف مهازل ، لا يملكون له تقوا ولا ضرا ؛ فلا حاجة به إلى أن يغنى هامته لواحد منهم . وهم مثله لا يملكون لأنفسهم تقوا ولا ضرا . والله وحده هو اللانع اللانع ، فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الفنى والخلق كلهم قراء .

والقلب الذى يوحد الله ، يؤمن بوحدة ناموس الإلهى الذى يصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذى اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد ، لاتصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذى يعيشون فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله من النظم ، ولا يتبع إلا شريعة الله للتعق مع نظام الوجود كله ونظام الحياة .

والقلب الذى يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت يد الله فى هذا الكون من أشياء وأحياء ؛ ويعيا فى كون صديق يماطفه ويتجاوب معه ؛ ويعسى يد الله فى كل ماحوله ، فيعيش فى انس بالله ويدأمنه الذى تفسها يده وتقع عليها عيناه . ويشعر كذلك بالترح من إنشاء أحد ، أو إتلاف شيء أو التصرف فى أحد أو فى شيء إلا بما أمره الله . خالق كل شيء ، ومعى كل حى . ربه ورب كل شيء وكل حى ..

وكذلك تبدو آثار التوحيد فى التصورات والشاعر ، كما تبدو فى السلوك والتصرفات . وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا . ولا يمود التوحيد كلمة تعال باللسان . ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها فى الكتاب الذى أنزله الله : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد ، فى كل عصر ، وفى كل بيئة . فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك .

« ألا لله الدين الخالص » .

يلتصها هكذا مدوية عالية فى ذلك التمييز المجلجل . بأداة الانتاح « ألا » وفى أسلوب القصر « لله الدين الخالص » . فيؤكد معناها بالبناء اللفظى للعبارة . . . فهى القاعدة التى تقوم عليها الحياة كلها . بل التى يقوم عليها الوجود كله . ومن ثم ينبئ أن ترسخ وتضخ وتملن فى هذا الأسلوب الجائز الحاسم : « ألا لله الدين الخالص » .

ثم يبالغ الأسطورة للعقيدة التى كان للشركون يواجهون بها دعوة التوحيد .

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نبيهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » ..

فقد كانوا يظنون أن الله هو خالقهم وخالق السواوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا يسرون مع منطق الفطرة فى أفراد الخالق إذن بالعبادة ، وفى إخلاص الدين لله بلا شريك . إنما كانوا يتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله سبحانه . ثم يصوغون للملائكة تماثيل يبدونها فيها . ثم يزعمون أن عبادتهم لتماثيل للملائكة - وهى التى دعواها آلهة أمثال اللات والعزى ومناة - ليست عبادة لها فى ذاتها ؛ إنما هى زلفى وقرى لله . كى تشفع لهم عنده ، وتقرّبهم منه ! وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها ، إلى هذا التقيّد والتخريف . فلا للملائكة بنات الله . ولا الأصنام تماثيل للملائكة . ولا الله - سبحانه - يرضى بهذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقربهم إليه عن هذا الطريق !

وإن البشرية لتتحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذى جاء به الإسلام ، وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول . وإنا نرى اليوم فى كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه عبادة العرب الأولين للملائكة - أو تماثيل الملائكة - تقربا إلى الله - بزعمهم - وطلبا لشفاعتهم عنده . وهو سبحانه يحدد الطريق إليه - طريق التوحيد الخالص الذى لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطورى المريب !

« إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » ..

فهم يكذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة للملائكة إليه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لهم عنده ؛ وهم يكفرون بهذه العبادة ؛ ويغالطون فيها عن أمر الله الواضح الصريح . والله لا يهدي من يكذب عليه ، ويكفر به . فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتخرج ، والرغبة فى الهدى ، ونحرى الطريق . فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته . وهم يخارون لأنفسهم البعد عن طريقه .

ثم يكشف عن سخف ذلك التصور وتهاوته :

« لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سبحانه ! هو الله الواحد القهار . وهو فرض جدلى لتصحيح التصور . فأنه لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه ؛ فأرادته مطلقة غير مقيدة . ولكنه - سبحانه - زه نفسه عن اتخاذ الولد . فليس لأحد

أن ينسب إليه ولدا ، وهذه إرادته ، وهذه مشيئته ، وهذا تقديره ؟ وهذا تنزيهه لذاته عن الولد والشريك :

« سبحانه ! هو الله الواحد القهار » ..

وما اتخذاه الولد ؟ وهو مبدع كل شيء ؟ وخالق كل شيء ، ومدبر كل شيء ؟ وكل شيء وكل أحد ملكه يفعل به ما يشاء :

« خلق السماوات والأرض بالحق ، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار » ..

وهذه اللفة إلى ملكوت السماوات والأرض ، وإلى ظاهرة الليل والنهار ، وإلى تسخير الشمس والقمر توحى إلى القطرة بحقيقة الألوهية التي لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي يخلق هذا الخلق وينشئه إنشاء ، لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك . وآية الوحدة ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض ، وفي التاموس الذي يحكم الكون . والنظر المجرد إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الإنسان - حتى اليوم - من دلائل الوحدة فيه الكفاية . قد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ذرات متحدة في ماهيتها ، وأنها بدورها تتألف من إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتألف منها سواء في ذلك الأرض التي نسكنها أم الكواكب والنجوم الأخرى في حركة دائمة ، وأن هذه الحركة قانون ثابت لا يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل . واتضح أن لهذه الحركة نظاما ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير .. وفي كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود . ويكشف عن حق ثابت في هذا التصميم لا يتقلب مع هوى ، ولا ينحرف مع ميل ، ولا يتخلف لحظة ولا يعيد .

« خلق السماوات والأرض بالحق » ..

وأزل الكتاب بالحق .. فهو الحق الواحد في ذلك الكون وفي هذا الكتاب .. وكلامها صادر من مصدر واحد . وكلامها آية على وحدة الودع العزيز الحكيم .

« يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » ..

وهو تعبير عجيب يقصر الناظر فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية

الأرض ومع أننى فى هذه الظلال حرص على ألا أحمل القرآن على النظريات التى يكشفها الإنسان ، لأنها نظريات تخطئ وتصيب ، وثبت اليوم وتبطل غدا . والقرآن حق ثابت يعمل آية صدقة فى ذاته ، ولا يستمدحها من موافقة أو مخالفة لما يكشفه البشر الضعاف للهازل !

مع هذا الحرص فإن هذا التمييز يقصرنى قسرا على النظر فى موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض . فالأرض الكروية تدور حول نفسها فى مواجهة الشمس ؛ فالجزء الذى يواجه الشمس من سطحها للكور يغمره الضوء ويكون نهارا . ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذى كان عليه النهار . وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكورا والليل يتعمم مكورا كذلك . وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا فى حركة دائبة : « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » . . واللفظ يرسم الشكل ، ويحدد الوضع ، ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها . وكروية الأرض ودوراتها يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أى تفسير آخر لا يتصحب هذه النظرية .

« وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » ..

والشمس تجرى فى مدارها . والقمر يجرى فى مداره . وهما مسخران بأمر الله . فما يزعم أحده أنه يجرى بهما . وما قبل منطق القطرة أن يجرى بلا محرك ، يدبرها بتلك هذا النظام الدقيق الذى لا يغفل شعرة فى ملايين السنين . وستجرى الشمس وسيجرى القمر « لأجل مسمى » .. لا يله إلا الله سبحانه .

« ألا هو العزيز الغفار » . .

فع القوة والقدرة والعزة ، هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ، بمن يكذبون عليه ويكفرون به ، ويتخذون معه آلهة ، ويزعمون له ولدا . وقد سبق حديثهم — والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار . .

ومن تلك الملقنة إلى آفاق الكون الكبير ، ينتقل إلى لمة فى أحس الباد ؛ ويشير إلى آية الحياة القرية منهم فى أنفسهم وفى الأنعام للسخرة لهم :

« خلقكم من نفس واحدة . ثم جعل منها زوجها . وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج .

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك .
لا إله إلا هو فأتى تصرفون ؟ »

وحين يتأمل الإنسان في نفسه . نفسه هذه التي لم يخلقها . والتي لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصه الله عليه . وهي نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص تميزها عن بقية الخلائق ، كما أنها تجمع كل أفرادها في إطار تلك الخصائص . فالنفس الإنسانية واحدة في جميع اللادين للنبين في الأرض في جميع الأجيال وفي جميع البقاع . وزوجها كذلك منها . فالمرأة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية - رغم كل اختلاف في تفاصيل هذه الخصائص - مما يضي بوحدة التصميم الأساسي لهذا الكائن البشري . الذكر والأنثى . ووحدة الإرادة للبيعة لهذه النفس الواحدة بشقيها .

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية في الأنعام كذلك . مما يضي بوحدة القاعدة في الأحياء جميعا :

« وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » :

والأنعام الثمانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن واللمز والبقر والإبل . من كل ذكر وأنثى . وكل من الذكر والأنثى يسمى زوجا عند اجتماعهما . فهي ثمانية في مجموعها . .
والتميز يعبر عن تسخيرها للإنسان بأنه إنزال لها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عالم البشر . وماذون لهم فيه من عند تعالى .

ثم يعود - بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام - إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة في بطون أمهاتها :

« يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق » ..

من النطفة إلى الملقحة إلى اللبنة إلى المظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية .
« في ظلمات ثلاث » . .

ظلمة الكيس الذي يخلق الجنين . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه الرحم . ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقا من بعد خلق . وعين الله ترعى هذه الخلية وتودعها القدرة على النمو . والقدرة على التطور . والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السير في تئيل خطوات النفس البشرية كما قدر لها بارئها .

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن ، البعيدة الآماد ؟ وتأمل هذه الثغرات والأطوار ؟
وتدبر تلك الخصائص العجيبة التي تخود خطى هذه الخلية الضعيفة في رحلتها العجيبة .. في تلك
الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته وبصره ..

هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشرى إلى رؤية يد الخالق للبع . رؤيتها بآثارها
الحية الواضحة الشاحسة . والإيمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طرقة الخلق والنشأة . فكيف
يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟ :

« ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو . فأتى تصرفون ؟ » ..

وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة ، وآية القدرة الكاملة ، يفهم أمام
أنفسهم . في مفرق الطريق بين الكفر والشكر . وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختيار
الطريق . ويلوح لهم نهاية الرحلة ، وما ينتظرهم هناك من حساب ، يتولاه الذي غلظهم في
ظلمات ثلاث . والذي يعلم ماتكن صدورهم من خفايا الصدور :

« إن تكفروا فإن الله غنى عنكم . ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشكروا يرضه لكم .
ولا تزر وازرة وزر أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبشكم بما كنتم تعملون . إنه عليم بذات
الصدور » ..

إن هذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل . تليها مرحلة الحياة
خارج البطون . ثم تقبل للرحلة الأخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير للبع العليم الخبير .
والله - سبحانه - غنى عن العباد الضعاف للهازيل . إنما هي رحمة وقضه أن يشلمهم
بنيته ووعايتة . وهم من هم من الضعف والمزال !
« إن تكفروا فإن الله غنى عنكم » ..

فلأيمانكم لا يزيد في ملكه شيئاً . وكفركم لا ينقص منه قليلاً . ولكنه لا يرضى عن كفر
الكافرين ولا يحبه :

« ولا يرضى لعباده الكفر » :

« وإن تشكروا يرضه لكم » ..

ويصحبكم ، ويحبكم ، ويحبكم عليه خيرا .
وكل فرد مأخوذ بعمله ، محاسب على كسبه ؛ ولا يعمل أحد عبداً . فكل
حده وعيونه :

« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ..

والمرجع في النهاية إلى الله دون سواه ؛ ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره :

« ثم إليه مرجعكم فينصّبكم بما كنتم تعملون » ..

ولا يخفى عليه من أمركم شيء :

« إنه عليم بنات الصدور » ..

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل الهدى . وهذا هو مفرق الطريق .. ولكل أن
يختار . عن بينة . وعن تدبير . وبعد العلم والتفكير ..

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَبَى
مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، وَجَعَلَ لَهُ آذَانًا لِيُصَلِّ عَنْ سَبِيلِهِ . قُلْ : تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
قَلِيلًا ، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

« أَمْ مَنْ هُوَ قَائِلُ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ؟
قُلْ : هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ .

« قُلْ : يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ،
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

في الجولة الأولى لس قلوبهم يمرض قصة وجودهم ؛ وخلقهم من نفس واحدة ؛ وتزويجها
من جنسها ؛ وخلق الأنعام أزواجا كذلك ؛ وخلقهم في بطون أمهاتهم في ظلمات ثلاث .
وأمرهم يد الله تمنحهم خصائص جنسهم البشري أول مرة ؛ ثم تمنحهم خصائص البقاء والارتقاء .
وهنا يلس قلوبهم لمسة أخرى وهو يمرض عليهم صورتهم في الضراء وصورتهم في السراء ؛

ويربهم قلوبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نهج ؟ إلا حين يتصلون بربهم ، ويتطلعون إليه ، ويشتون له ، فيعرفون الطريق ، ويلبسون الحقيقة ؛ ويتغنمون بمسا وهبهم الله من خصائص الإنسان .

* * *

« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ، وجعل لله أندادا ، ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلا ، إنك من أصحاب النار » . .

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمس الضر ؛ ويسقط عنها الزكام ؛ وتزول عنها الحجب ، وتكشف عنها الأوهام ؛ فتتجه إلى ربها ، وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعى من شركاء أو شفعاء .

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاء ، ويغوله الله نعمة منه ، ويرفع عنه البلاء . فإن هذا الإنسان الذي تمررت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الزكام ، وينسى تضرعه وإنابته وتوحيده لربه . وتطلعه إليه في الهنة وحده ، حين لم يكن غيره يملك أن يدفع عنه محنته . . ينسى هذا كله ويذهب يحمل لله أندادا . إما آلهة يبدعها كما كان في جاهليته الأولى ؛ وإما قبا وأشخاصا وأوضاعا يحمل لها في نفسه شركة مع الله ، كما يفعل في جاهليته الكثيرة ؛ فإذا هو بعيد شهواته وميوله ومطامعه وخوافه وماله وأولاده وحكامه وكبراءه كما يعبد الله أو أخلص عبادة ؛ ويحبها كما يحب الله أو أشد حبا ؛ والشرك ألوان . فيها الخفي الذي لا يحسبه الناس شركا ، لأنه لا يأخذ شكل الشرك المعروف وإنما هو من الشرك في الصميم .

وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله . فسيل الله واحد لا يتعد . وإفراذه بالعبادة والتوجه والحب هو وحده الطريق إليه . والعقيدة في الله لا تختمل شركة في القلب . لا تختمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا أرض ولا صديق ولا قرب ، فأما شركة قامت في القلب من هذا وأمثاله فهي اتخذ أنداد لله ، وضلال عن سبيل الله ، منته إلى النار بعد قليل من المتاع في هذه الأرض :

« قل : تمتع بكفرك قليلا : إنك من أصحاب النار » . .

وكل متاع في هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما

عمر : بل إن حياة الجنس البشرى كله على الأرض متاع قليل ، حين يقاس إلى أيام الله !

وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان ، يعرض صورة أخرى . . صورة القلب الخائف الوجل ، الذى يذكر الله ولا ينساه فى سراء ولا ضراء ؛ والذى يعيش حياته على الأرض فى حذر من الآخرة ؛ وفى تطلع إلى رحمة ربه وفضله ؛ وفى اتصال بالله ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود :

« أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً ، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنما يتذكر أولو الألباب » .

وهى صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه - وهو ساجد وقائم - وهذه الحساسية الرهفة - وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه - وهذا الصفاء وهذه الشفافية التى تفتح البصيرة . وتفتح القلب نعمة الرؤية والاتقاط والتلقى . . هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيفة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة للطموسة التى رسمتها الآية السابقة . فلا جرم يستد هذه الموازنة :

« قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » . .

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة فى هذا الوجود . وليس العلم هو للمعلومات المفردة للنقطة التى ترجم التهنن ، ولا تؤدى إلى حقائق الكون الكبرى ، ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس .

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقى والمعرفة المستتيرة . . هذا هو . . القنوت لله وحساسية القلب . واستشمار الحذر من الآخرة ، والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه للمراقبة الواجبة الخاشعة . . هذا هو الطريق . ومن ثم يدرك القلب ويعرف ، وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب ؛ وينتهى إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة . فأما الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة ، والمشاهدات الظاهرة ، فهم جامعو لمعلومات وليسوا بالعلماء . .

« إنما يتذكر أولو الألباب » . .

وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة للدركة لما وراء الظواهر من حقائق . . المنتفعة بما ترى وتعلم ، التى تذكر الله فى كل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه ، ولا تنسى يوم لقاءه . .

وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الدين آمنوا يناديهم ليتقوا ويحسبوا ؛ ويتخذوا من حياتهم القصيرة على هذه الأرض وسيلة للكسب الطويل في الحياة الآخرة :

« قل : يا عباد الدين آمنوا اتقوا ربكم . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة . إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » . .

وفي التيسير : « قل : يا عباد الدين آمنوا » التفاتة خاصة . فهو في الأصل : قل لعبادي الذين آمنوا . . قل لهم : اتقوا ربكم . ولكنه جعله يناديهم ، لأن في النداء إعلاناً وتنبيهاً . والرسول — صلى الله عليه وسلم — لا يقول لهم : « يا عبادي » فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم الله . فالنداء في حقيقته من الله . وما محمد — صلى الله عليه وسلم — إلا مبلغ عنه للنداء .

« قل : يا عباد الدين آمنوا . اتقوا ربكم » . .

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب، والتطلع إلى الله في حذر وخشية ، وفي رجاء وطمع ، ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف . . إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة . التي رسمها الآية السابقة لتلك الصنف الخاشع القانت من عباد الله .

« للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » . .

وما أجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام . تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام . ولكنه فضل الله على هذا الإنسان . الذي يعرف منه منفعه وعجزه ومآله جهده . فيكرمه ويرعاه !

« وأرض الله واسعة » .

فلا يقدر بكم حب الأرض ، وإلف السكان ، وأواصر النسب والقربى والصحة في دار عن الهجرة منها ، إذا شاقق بكم في دينكم ، وأعجزكم فيها الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان ؛ ولون من ألوان الأنداد في قلب الإنسان .

وهي لقطة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري ، في معرض الحديث عن توحيد الله وتقواه ، تنبيء عن مصدر هذا القرآن . فما يماثل القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به ، العليم بخفاياه .

والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس ، وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق ، وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة

تكليف صعب على بنى الإنسان : ومن ثم يشير في هذا الوضع إلى الصبر وجزائه الطلق عند الله بلا حساب :

« إِنَّمَا يَوْفِ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » . .

فيأخذ قلوبهم بهذه الفسة في موضعها المناسب ، ويعالجها يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشافي ، وينسم عليها في موقف البشدة نسمة القرب والرحمة . ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حساب . . فبجحان العلم بهذه القلوب ، الحخير بمدخلها ومسارها ، الطلع فيها على خفي الديب .

« قُلْ : إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

الْمُسْلِمِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ - إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي - عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .

« قُلْ : اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي * فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ . قُلْ : إِنِّي

أَنْتَاطِسِرِينَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْفَسَادُ الْمُبِينُ *

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ،

يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ .

« وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ، فَبَشِّرْ عِبَادِ *

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا

الْأَلْبَابِ .

« أَفَسَوْفَ عَلَى كَلِمَةِ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي النَّارِ !

« لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرْفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ ، لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ » .

هذا القطع كله يظلمه جو الآخرة ، وظل الخوف من عذابها ، والرجاء في ثوابها . ويبدأ بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة : وإعلان خوفه - وهو

النبي المرسل - من عاقبة الانحراف عنها ، وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه ، وتركهم هم إلى منهجهم وطريقهم . ويان عاقبة هذا الطريق وذلك ، يوم يكون الحساب .

« قل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » . .

وهذا الإعلان من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مأمور أن يعبد الله وحده ، ويخلص له الدين وحده ؟ وأن يكون بهذا أول المسلمين ؟ وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه . . هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريد عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . فإني - صلى الله عليه وسلم - في هذا المقام هو عبد لله . هذا مقامه لا يتعداه . وفي مقام البادة يقف المبدع كلهم صفا ، وترفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العباد . . وهذا هو المراد .

وعند ذلك يقر معنى الألوهية ، ومعنى العبودية ، ويتميزان ، فلا يختلطان ولا يشتبهان ، وتجرد صفة الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين يقف محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام العبودية لله وحده يعلن هذا الإعلان ، ويخاف هذا الخوف من المصيان ، فليس هنالك مجال لدعوى شفاعاة الأصنام أو لللائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الله بحال من الأحوال .

ومرة أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق ، وترك الشركين لطريقهم ونهايته الأليمة :

« قل : الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين » . .

مرة أخرى يعلن : إني ماض في طريق . أخص الله بالعبادة ، وأخلص له الدينونة . فأما أتم فامضوا في الطريق التي تريدون ؟ واعبدوا ما شئتم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما يهده خسران . خسران النفس التي تنتهي إلى جهنم . وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم الشركون لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم . . « ألا ذلك هو الخسران المبين » . .

ثم يمرض مشهد الخسران المبين :

« لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك يخوف الله به عباده . يعابدا فاقنوا » . .

وهو مشهد رعب حقا . مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم ، وهم في طيات هذه الظلل التهمة تلفهم وتحتوي عليهم . وهي من النار !

إنه مشهد رعب . يمرضه الله لمباده وهم بيد في الأرض يملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه . ويخوفهم مقبته لهمم يجنبونه :

« ذلك يخوف الله به عباده » . .

ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلوا :

« يا عباد فاتقون » .

وبلى الصفة الأخرى يقف الناجون ، الذين خافوا هذا الصير الشؤوم :

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدها وأنابوا إلى الله لهم البشري . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله . وأولئك هم أولو الألباب » . .

والطاغوت صياغة من الطغيان ؟ نحو ملكوت وعظمت ورحمت . تميد البالغة والضخامة . والطاغوت كل ما طغى وتجاوز الحد . والذين اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير المبود في أية صورة من صور العبادة . وهم الذين أنابوا إلى ربهم . وعادوا إليه ، ووقفوا في مقام العبودية له وحده .

هؤلاء « لهم البشري » صادرة إليهم من اللأ الأعلى . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يبلغها لهم بأمر الله : « فبشر عباد » . . إنها البشري العلوية يعملها إليهم رسول كريم . وهذا وحده نعيم !

هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول ، فتلقظ قلوبهم أحسنه وتطرد معاده ، فلا يلحق بها ولا يلقق إلا الكلام الطيب ، الذي تزكو به النفوس والقلوب . . والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتلقاه وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له .

« أولئك الذين هداهم الله » . .

قد علم الله في نفوسهم خيرا فهداهم إلى استماع أحسن القول والاستجابة له . والهدى هدى الله .

« وأولئك هم أولو الألباب » . .

فالقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة ، وإلى النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب القل محروم من هذه النعمة التي أعطاهها له الله .

وقبل أن يمرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فلا إلى النار . وأن أحدا لا يملك أن يتقدم من هذه النار :

« أفئن حق عليه كلمة المذاب أفأنت تتقدم من في النار ؟ » ..

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وإذا كان هو لا يملك إتهامهم من النار التي هم فيها فمن يملكها إذن سواه ؟

وأمام مشهد هؤلاء في النار - وكأنهم فيها فلا الآن . مادام قد حق عليهم المذاب - يعرض مشهد الذين اتقوا ربهم ، وخافوا ماخوفهم الله :

« لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ، تجري من تحتها الأنهار . وعد الله . لا يخلف الله اليعاد » ..

ومشهد الغرف المبنية ، من فوقها غرف ، تجري الأنهار من تحتها .. هذا المشهد يتقابل مع مشهد ظلال النار هناك من فوقهم ومن تحتهم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهو رسم للشاهد للأنظار .

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا يخلف الله اليعاد .

ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه الشاهد فلا وواقعا . فلم تسكن في نفوسهم وعدا أو وعيدا يتلقونها من مستقبل بعيد . إنما كان هذا وذلك واقعا تشهد قلوبهم ونحوه وتراه . وتأثر وترمش وتستجيب لمראה . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول ؟ وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بذلك الواقع الأخرى ، الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد في الحياة ؛ وهكذا ينبغي أن يتلقى المسلم وعد الله .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ .

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ؟ قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، أَوَّلُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

« اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخُبْرِ كِتَابًا مُنَشِّئًا مِثَالِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ . ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ؛ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

أَفَمَنْ يَتَّبِعِ يَوْجَهُ سُوءَ الْمَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ : ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ * كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ أَلْغَزَى فِي أُلْهِيَةِ الدُّنْيَا ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

« وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَارِكُونَ ، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » ..

في هذا القطع من السورة لقطة إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال الماء من السماء ؛ واتهامها إلى غايتها القريبة ، وكثيرا ما يضرب هذا مثلا للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة - وتوجيه لأولى الألباب الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا الثل ويدركوه . وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب للنزل من السماء كذلك لتحياء القلوب وتشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب للفتحة لهذا الكتاب ، بخشية وقشعريرة ثم لين وطمأنينة . وتصوير كذلك لماقية للستحيين لذكر الله ، والقاسية قلوبهم من ذكر الله ، وفي النهاية يتجه إلى حقيقة التوحيد ، فيضرب مثالا لمن يبعد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة . وهما لا يستويان مثلا ولا يتفان حالا . كما لا يستوى حال العبد الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا يتنازعه أحد فيه !

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فسلكه ينابيع في الأرض ، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ، ثم يسجق قتره مصفرا ، ثم يجعله حطاما ؟ إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب .

إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر ، ظاهرة تتكرر في أنحاء الأرض ، حتى لتذهب الألفة بمحدثها وما فيها من عجائب في كل خطوة من خطواتها . والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها في كل خطوة من خطوات الحياة .

فهذا الماء النازل من السماء .. ماهو وكيف نزل ؟ إننا نمر بهذه الحارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار . إن خلق الماء في ذاته خارقة . ومهما عرفنا أنه ينشأ من اتحاد ذرتي أيديروجين بذرة أكسوجين تحت ظروف معينة ، فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقف قلوبنا إلى رؤية يد الله التي صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأيديروجين ويوجد الأكسوجين وتوجد الظروف التي تسمح بأعادهما ، وبوجود الماء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في هذه الأرض . ولولا الماء ما وجدت حياة . إنها سلسلة من التدبير حتى نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة . والله من وراء هذا التدبير ، وكاله مما صنعت يده .. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة ، ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله .

ثم نجيء الخطوة التالية لإنزال الماء :

« فسلكه ينابيع في الأرض » . .

سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأرض ؛ أو الأنهار الجارية تحت طباقها مما يتسرب من المياه السطحية ، ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً ، أو يتكشف آباراً . ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبداً !

« ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . .

والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه ؛ خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيماً . ورؤية النبتة الصغيرة وهي تشق حجاب الأرض عنها ؛ وتزج أفعال الركام من فوقها ؛ وتطلع إلى الفضاء والنور والحرية ؛ وهي تصمد إلى القضاء رويداً رويداً .. هذه الرؤية كفيّة بأن تملأ القلب للفتوح ذكرى ؛ وأن تثير فيه الإحساس بالله الخالق للبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والزرع المختلف الألوان في القيمة الواحدة . بل في النبتة الواحدة . بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة ؛ يُشعر الإنسان بالعجز للطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً !

هذا الزرع الناي اللدن الرخص الطرى بالحياة ، يبلغ تمامه ، ويستوفى أيامه :

« ثم يمسح قترام مصفرا » ..

وقد بلغ غايته القدرة له في ناموس الوجود ، وفي نظام الكون ، وفي مراحل الحياة ،
فينتجج للعصا :

« ثم يحطه حطاما » ..

وقد استوفى أجله ، وأدى دوره ، وأنهى دورته كما قدر له واهب الحياة ..

« إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب » ..

الذين يتدبرون فيذكرون ، وينتصمون بما وهبهم الله من عقل وإدراك .

« ألقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر
الله . أولئك في ضلال مبين . الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين
يغشون ربهم ؟ ثم تلتين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ؛
ومن يضلل الله فما له من هاد » ..

وكما ينزل الماء من السماء ؛ فنبئت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ كذلك ينزل من السماء ذكراً
تلقاه القلوب الحية ؛ فتفتح وتنشرح وتحرك حركة الحياة ، وتلقاه القلوب القاسية كما تلقاه
الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا نداوة !

والله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير ، ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء . والفرق
بين هذه القلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بيمد . « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » ..
« أولئك في ضلال مبين » ..

وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتشرح له وتدى به . وتصور حالها
مع الله . حال الانسراح والفتح والنداوة والبشاشة ، والإشراق والاستنارة . كما تصور حقيقة
القلوب الأخرى في قساوتها وغفلتها وموتها وجفافها ، وعتمتها وظلامها . ومن يشرح الله
صدره للإسلام وبعد له من نوره ، ليس قطعا كالقاسية قلوبهم من ذكر الله . وشتان شتان
بين هؤلاء ، وهؤلاء .

كذلك تصور الآية الثانية هيئة تلقى المؤمنين لهذا القرآن . هذا الكتاب للتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته ، ولا في اتجاهاته ، ولا في روحه ، ولا في خصائصه . فهو « متشابه » وهو « مثالي » تكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته ومشاهدته . ولكنها لا تختلف ولا تتعارض ، إنما تعاد في مواضع متعددة وفق حكمة تتحقق في الإعادة والتكرار . في تناسق وفي استقرار على أصول ثابتة متشابهة . لا تعارض فيها ولا اصطدام .

والذين يخشون ربهم ويتقونهم ، ويعيشون في حذر وخشية ، وفي تطمع ورجاء ، يتلقون هذا الذكر في وجل وإرتعاش ، وفي تأثر شديد تشعشع منه الجلود ؟ ثم تهدأ نفوسهم . وتأنس قلوبهم بهذا الذكر ؟ قللين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله . .

وهي صورة حية حساسة رسمها الكلمات ، فتكاد تشخص فيها الحركات .

« ذلك هدى الله يهدي به من يشاء » ..

فما ترمش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبح الرحمان إلى الهدى والاستجابة والإشراق . والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو بالضلال :

« ومن يضلل الله فإله من هاد » . .

فهو يضل بما يضل من حقيقته المستقرة على الضلال ، التي لا تقبل الهدى ولا تجنح إليه بحال .

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال !

« أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالمين : ذوقوا ما كنتم تكسبون » ..

والإنسان يتقى وجهه عادة يديه وجسمه . فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه النار

بيديه ولا برجليه . فيدفعها بوجهه ، ويتقى به سوء العذاب . مما يدل على الهول والشدة

والاضطراب . وفي زحمة هذا العذاب يتلقى التائب ، وتدفع إليه حصيلة حياته وبألمها من حصيلة :

« وقيل : ذوقوا ما كنتم تكسبون » !

ويلفت من هذا المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمداً - صلى الله عليه وسلم -

ليعرض عليهم ما جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم :

« كذب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون . فأذاقهم الله الحزى في الحياة

الدنيا . ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » ..

فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة . في الدنيا أذاقهم الله الحزى . وفي الآخرة ينتظرم

العذاب الأكبر . وسنة الله ماضية لا تتخلف . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة . ووعيد الله لهم في الآخرة قائم ، والفرصة أمامهم سانحة . وهذا الذكركل ينمطويزدكر « لو كانوا يعلمون » !

« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لملمهم يذكرون ، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون . ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ، هل يستويان مثلا ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » . .

يضرب الله للمثل للعبد الواحد والعبد للشرك بعد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه . وهو بينهم موزع ؛ ولكل منهم فيه توجيه ، ولكل منهم عليه تكليف ؛ وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق ؛ ولا يملك أن يرضى أهواهم للتنازعة المتشاكسة المتمازعة التي تمزق اتجاهاته وقواه ؛ وعبد يملكه سيد واحد ، وهو يعلم ما يطلبه منه ، ويكلفه به ، فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح . .

« هل يستويان مثلا ؟ » . .

إنهما لا يستويان . فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ، ووضوح الطريق . والذي يخضع لسادة متشاكسين مذهب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضى واحدا منهم فضلا على أن يرضى الجميع !

وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال . فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى ، لأن بصره أبدا معلق بنجم واحد على الأفق فلا يتولى به الطريق . ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق . ومصدرا واحدا للنفع والضر ، ومصدرا واحدا للنفع واللع ، فتستقيم خطاه إلى هذا الصدر الواحد ، يستمد منه وحده ، ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته . ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره . ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يضبه فيتيه . . وبذلك تتجمع طاقته كذلك وتوحد ، فيتج بسل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء . .

ويقب على ذلك المثل الناطق بالوحى ، بالحمد لله الذى اختار لعباده الرأفة الأمن والطمأنينة والاستقامة والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون ، وأكثرهم لا يعلمون . .

وهذا مثل من الأمثلة التي يضربها القرآن للناس لهم يذكرون . وهو قرآن عربي ، مستقيم ، واضح ، لابس فيه ولا عوج ولا انحراف . يغاطب القطرة بمنطقها القريب المفهوم .

« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ » . .

هذا المقطع تعقيب على ما قبله . فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء ، وآية الزرع الذي يخرج بهذا الماء ، وآية الكتاب النازل من عند الله ؟ وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال « ولكن أكثرهم لا يعلمون » عقب على هذا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم موكل إلى الله ؟ وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت . فيجازى الكاذبين بالكذابين بما يستحقون ، ويجازى الصادقين بالصدقين جزاء المحسنين .

« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ » . .
إنه الموت نهاية كل حي ؟ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله . وفي الموت يستوى كل البشر بما فيههم محمد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تمرره السورة كلها وتؤكد . ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالوت ليس نهاية للطاق . إنما هو حلقة لها ما بعدها من حلقات النشأة للقدرة المدبرة ، التي ليس شيء منها عبثا ولا سدى . فيوم القيامة يخضع العباد فيما كان بينهم من خلاف . ويجيء رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أمام ربه ويوقف القوم للنصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه ، ويواجهون به ما أنزل الله إليهم من الهدى .

« فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذا جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » سؤال للقرير . فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له بنات وأنه له شركاء ؟ وكذب بالصدق الذي جاء به رسوله ؟ فلم يصدق بكلمة التوحيد . إنه الكفر . وفي جهنم مثوى للكافرين . على سبيل التقرير الذي يرد في سورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد . هذا طرف من الخصومة . فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة واقتناع . ويشترك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فيها كل من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق ، يشارك قلبه لسانه فيها يدعو إليه .. « أولئك هم اللتقون » ..

ويتوسع في عرض صفحة اللتين هؤلاء وما أعد لهم من جزاء :

« لهم ما يشاءون عند ربهم ، ذلك جزاء المحسنين » ..

وهو تمير جامع ، يشمل كل ما يخطر للنفس للؤمنة من رغائب ، ويقرر أن هذا « لهم » عند ربهم ، فهو حقهم الذي لا يخب ولا يضيع .. « ذلك جزاء المحسنين » .. ذلك ليحقق الله ما أرادهم لهم من خير ومن كرامة ، ومن فضل يزيد على العدل بما ملهم به . متفضلاً محناً :

« ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ؟ ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » ..

فالعدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؟ ثم يكون الجزاء .

والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده اللتين هؤلاء . أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا يبقى لها حساب في ميزانهم . وأن يجزيهم أجرهم بحسب الأحسن فيما كانوا يعملون . فزيد حسناتهم وتلو وترجح في الميزان .

إنه فضل الله يؤتيه من يشاء . كتبته الله على نفسه بوعده . فهو واقع يطمئن إليه اللتقون المحنون ..

« أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ؟ وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ! وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ؟ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ . أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ؟ »

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ : اللَّهُ . قُلْ : أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيَّ ؟ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي ؟ قُلْ : حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ .

« قُلْ : يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَايِنُ فَتَوْفَ تَعْمَلُونَ * مَنْ يَأْتِ بِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ؛ وَيَحِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِمٌ * إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلَّذِينَ أُولُوا هَدًى فَلْيَتْلُوهُ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ * اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى . إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاطَىٰ لِقَوْمٍ يَتَنَكَّرُونَ .

« أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ؟ قُلْ : أَوَّلَوْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ؟ * قُلْ : اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

« وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ؛ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * قُلْ : أَلِلَّهِمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ * وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنْ قَالٍ : إِنَّمَا أَوْفَيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمِي ، بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ؛ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا لَهُمْ بِمُحْذَرِّينَ * أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاطَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .. »

هذه الجولة أوسع مقاطع السورة . وهى تناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة فى لمسات متنوعة . تبدأ بتصور حقيقة القلب للؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعتياده عليها دون ميلالة بسواها من القوى الضئيلة الهزيلة . ومن ثم ينفص يده من هذه القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى الله يوم القيامة ؛ ويمضى فى طريقه ثابتاً وثامناً مستيقناً بالمصير .

يتلو هذا يان وخليفة الرسول — صلى الله عليه وسلم — وأنه ليس وكيلاً على البعاد فى هدام وضلالهم . إنما الله هو المسيطر عليهم ؛ الأخذ بناصيتهم فى كل حالة من حالاتهم . وليس لهم من دونه شئيع فإن لله الشفاعة جميعاً . وإليه ملك السموات والأرض . وإليه الرجوع والمصير . ثم يصف الشركين واهباض قلوبهم عند ذكر كلمة التوحيد وانسلاطها عند ذكر كلمة الشرك . ويقتب على هذا بدعوة الرسول — صلى الله عليه وسلم — إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة ، وترك أمر للشركين لله . ويصورهم يوم القيامة وهم يودون لو يفتنون بملء الأرض ومثله معه . وقد تكشف لهم من الله ماينهل ويخيف !

ذلك . وهم يدعون الله وحده إذا أصابهم الضر . فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعوى عريضة وقال قائلهم : إنما أوتيته على علم عندى ! الكلمة التى قالها الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء . وما هم بمعجزين . وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله ، تجرى وفق حكمته وتقديره وهو وحده الباسط القابض : « إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » ..

« أليس الله يكاف عبده ؟ وغفونك بالذين من دونه . ومن ضل الله فإله من هاد . ومن يهد الله فإله من مضل . أليس الله بعزيز ذى انتقام ؟ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . قل : أفرأيتم ماتدعون من دون الله ، إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل : حسبى الله ، عليه يتوكل التوكلون . قل : يا قوم اعملوا على مكاتكم إنى عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقم » ..

هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح ، فى بساطته وقوته ، ووضوحه ، وعمقه . كما هو فى قلب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وكما ينبغى أن يكون فى قلب كل مؤمن

برسالة ، وكل قائم بدعوة . وهي وحدها دستور الذي ينيه ويكفيه ، ويكشف له الطريق
الواصل الثابت للستيم .

وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من آلهتهم ، ويخذرونه من غضبها ، وهو يصفها بتلك الأوصاف للزرية بها ، ويوعده بأنه
إن لم يسكت عنها فستصيه بالأذى . . .

ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل . فهي تصور حقيقة للمركبة بين الداعية إلى
الحق وكل مافي الأرض من قوى مضادة . كما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب للمؤمن ،
بعد وزن هذه القوى بميزاتها الصحيح .

« اليس الله بكاف عبده » ؟

بلى ! لمن ذا يخيفه ، وماذا يخيفه ؟ إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد اتخذ مقام البودية
وقام بحق هذا اللقائ ؟ ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده وهو القوى القاهر فوق عباده ؟
« ويخوفونك بالذين من دونه » . .

فكيف يخاف ؟ والذين من دون الله لا يخفون من بحرسه الله . وهل في الأرض كلها
إلا من هم دون الله ؟

إنها قضية بسيطة واضحة ، لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن . . إنه الله . ومن هم دون
الله . وحين يكون هذا هو الموقف لا يبقى هناك شك ولا يكون هناك اشتباه .
وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي القابلة . وهو الذي يقضى في المباد قضاءه . في
ذوات أنفسهم ، وفي حركات قلوبهم ومشاعرهم :

« ومن يضلل الله فما له من هاد . ومن يهد الله فما له من مضل » . . .

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله ، ومن يستحق الهدى فيهديه . فإذا قضى بقضائه
هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء .

« اليس الله بعزيز ذي انتقام ؟

بلى . وإنه لمعزز قوى . وإنه ليجازي كلا بما يستحق . وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام .
فكيف يخفى أحدا أو شيئا من يقوم بحق البودية له ، وهو كائنه وكأني ؟

(٣ - في ظلال القرآن [٢٤])

ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منبّعة من منطقهم هم أنفسهم ، ومن واقع ما يقررونه من حقيقة الله في فطرتهم :

« ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن الله . قل : أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل : حسب الله عليه يتوكل للتوكلون » . .

لقد كانوا يقررون - حين يألون - أن الله هو خالق السماوات والأرض . وما ملك فطرة أن تقول غير هذا ، وما يستطيع عقل أن يجلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعا بهذه الحقيقة القطرية الواضحة . . إذا كان الله هو خالق السماوات والأرض . فهل يملك أحد أو شيء في هذه السماوات والأرض أن يكشف ضرا أراد الله أن يسبب به عبدا من عباده ؟ أم يملك أحد أو شيء في هذه السماوات والأرض أن يحبس رحمة أراد الله أن تنال عبدا من عباده ؟

والجواب القاطع : أن لا .. فلذا تقرر هذا فما الذي يخشاه داعية إلى الله ؟ ما الذي يخشاه وما الذي يرجوه ؟ وليس أحد بكشف الضر عنه ؟ وليس أحد بمنع الرحمة عنه ؟ وما الذي يقلقه أو يخيفه أو يصد عنه طريقه ؟

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل . وانقطع الخوف . وانقطع الأمل . إلا في جناب الله سبحانه . فهو كاف عبده . وعليه يتوكل وحده :

« قل : حسب الله . عليه يتوكل للتوكلون » . .

ثم إنها الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين . الطمأنينة التي لا تخاف . والثقة التي لا تلتقي . واليقين الذي لا يتزعزع . والتمسك في الطريق على قمة بنهاية الطريق :

« قل : يا قوم اعملوا على مكاتبتكم إني عامل . فسوف تملون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » . .

يا قوم اعملوا على طرقكم وعلى حالكم . إنى عاض في طريق لا أمل ولا أخاف ولا ألتقي . وسوف تملون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ، ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة . .

لقد قضى الأمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التى تنطق بها القطرة ويشهد بها الوجود . .
إن الله هو خالق السماوات والأرض . القاهر فوق السماوات والأرض . وهو صاحب هذه
الدعوة التى يحملها الرسل ويتولاها السمعة . فمن ذا فى السماوات والأرض يملك لرسله شيئا
أو لدعاته ؟ ومن ذا يملك أن يدفع عنهم ضرا أو يحسب عنهم رحمة ؟ وإذا لم يكن . فلماذا
يخشون وماذا يرجون عند غير الله ؟

ألا لقد وضع الأمر ولقد تعين الطريق ؟ ولم يعد هناك مجال للجدال أو محال !

* * *

تلك حقيقة الوضع بين رسل الله وسائر قوى الأرض التى تخف لهم فى الطريق . فما
حقيقة وظيقتهم وما شأنهم مع الكذابين ؟

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . فمن اهتدى فليفسده ، ومن ضل فلنمض على ما
وأمأنت عليهم بوكيل . الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها ، فيمسك التى
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . أم
اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يقولون ؟ قل : لله الشفاعة
جميعا . له ملك السماوات والأرض ، ثم إليه ترجعون » ..

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق فى طبيعته . والحق فى منهجه . والحق
فى شريعته . الحق الذى تقوم عليه السماوات والأرض ؛ ويلتقى عليه نظام البشرية فى هذا
الكتاب ونظام الكون كله فى تاسق . هذا الحق نزل « للناس » ليهتدوا به ويمشوا معه
ويقوموا عليه . وأنت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لأنفسهم من هدى أو ضلال ، ومن
نسيم أو عذاب . فكل مورد نفسه ما يشاء ؛ وماأنت بمسيطر عليهم ولا بمسؤول عنهم :

« فمن اهتدى فليفسده ، ومن ضل فلنمض على ما » ..

إنا الوكيل عليهم هو الله . وهم فى قبضته فى محووم ونومهم وفى كل حالة من حالاتهم ،
وهو يتصرف بهم كما يشاء :

« الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتى لم تمت فى منامها . فيمسك التى قضى عليها الموت
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » ..

فإنه يستوفى الآجال للأنفس التى تعوت . وهو يتوفاها كذلك فى منامها - وإن لم

تمت بعد - ولكنها في النوم متوفاة إلى حين . فالتى حان أجلها يمكها فلا تستيقظ . والتى لم يحن أجلها بعد يرسلها تصحو . إلى أن يحل أجلها للسمى . فالأفسى في قبضته دائما في صحوها ونومها .

« إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون » ..

* * *

إنهم هكذا في قبضة الله دائما . وهو الوكيل عليهم . ولست عليهم بوكيل . وإنهم إن يستدوا فلا تقسم وإن يضلوا فليبها . وإنهم عاصبون إذن وليسوا بتروكين .. فإذا يرجون إذن للفك والخلص ؟

« أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يعلكون شيئا ولا يقولون ؟ قل : لله الشفاعة جميعا . له ملك السماوات والأرض ، ثم إليه ترجعون » ..

وهو سؤال للتكم والسخرية من زعمهم أنهم يمدون تماثيل لللائكة ليقربهم إلى الله زلفى ! « أو لو كانوا لا يعلكون شيئا ولا يقولون ؟ » .. يقبه تقرير جازم بأن لله الشفاعة جميعا . فهو الذى يأذن بها لمن يشاء على يد من شاء . فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء ؟

« له ملك السماوات والأرض » .. فليس هناك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » .. فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نهاية اللطاف ..

* * *

وفي هذا الوقف الذى يفرديه الله سبحانه بالملك والقهر يمرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد ويهشون لكلمة الشرك ، الذى ينكره كل ما حولهم في الوجود :

« وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » ..

والآية تصف واقعة حال على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان للشركون يهشون ويهشون إذا ذكرت آلهتهم ؛ ويتقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولكنها تصف حالة نفسية تسكر في شق البيئات والأزمان . فمن الناس من تشمئ قلوبهم وتقبح نفوسهم

كلما دعوا إلى الله وحده إلها ، وإلى شريعة الله وحدها قانونا ، وإلى منجى الله وحده نظاما .
حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورجبوا
بالحديث ، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد . هؤلاء هم بينهم الذين يصور الله توحيدا منهم في
هذه الآية ، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم للمسوخو القطرة ، للتحرفو الطيعة ،
الضالون للضلون ، مها تنوعت البيئات والأزمنة ، ومها تنوعت الأجناس والأقوام .

والجواب على هذا للسبح والانحراف والضللال هو ما لقنه الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم -
في مواجهة مثل هذه الحال :

« قل : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك
فيا كانوا فيه يختلفون » . .

إنه دعاء القطرة التي ترى السماء والأرض ؟ ويتندر عليها أن تجد لها خالقا إلا الله فاطر
السموات والأرض ، فتسبح إليه بالاعتراف والإقرار . وتعرفه بصفته اللاتمة بفاطر السموات
والأرض . « عالم الغيب والشهادة » للطلع على الغائب والحاضر ، والباطن والظاهر . « أنت
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » . . فهو وحده الحكم يوم يرجعون إليه . وهم
لا بد راجعون .

وبعد هذا التلقين يمرض حالهم للقرعة يوم يرجعون للحكم بينهم فيا كانوا فيه يختلفون :
« ولو أن للذين ظلموا مافي الأرض جميعا ومثله معه لاقتدوا به من سوء العذاب يوم
القيامة ، وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحسبون . وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا
به يستهزئون » . .

إنه المحول للقفوف في ثياب التمييز الرهيب . فلو أن هؤلاء الظالمين - الظالمين بشركهم وهو
الظلم العظيم - لو أن هؤلاء « مافي الأرض جميعا » . . مما يحرضون عليه ويأثرون عن الإسلام
اعتزازا به . « ومثله معه » . . تقدموه فدية مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة . .

وهول آخر يتضمنه التمييز للقفوف : « وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحسبون » . .
ولا يفصح عما بدا لهم من الله ولم يكونوا يتوقعونه . لا يوضح عنه ولكنه هكذا هائل منهل
عنيف . فهو الله . الله الذي يدومته هؤلاء الضفاف مالا يتوقعون ! هكذا بلا تمييز ولا تعديد !

« وبداء لهم سينات ما كسبوا ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » . .
وهذه كذلك تزيد للوقف سوءا . حين يتكشف لهم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم
ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والتذير . وهم في ذلك الموقف الأليم الرعب . .

وبعد هذا الشهد للقرض ليان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذى به يشركون ، والذى
تشمز قلوبهم حين يذكر وحده ، وتستبشر حين تذكر آلهتهم للدعاة . بعد هذا يعود إلى
تصوير حالهم المريب . فهم ينكرون وحدانية الله . فأما حين يصيهم الضر فهم لا يتوجهون
إلا له وحده ضارعين منيين . حتى إذا فضل عليهم وأنعم راحوا يتبعجون وينكرون :
« فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا ، قال : إنما أوتيته على علم . بل
هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون » . .

والآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان ، مالم تهت فطرته إلى الحق ، وترجع إلى ربها
الواحد ، وتعرف الطريق إليه ، فلا تضل عنه في السراء والضراء .

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ، ويرى من الموامل المصطنعة التى
تعجب عنها الحق الكامن فيها وفى ضمير هذا الوجود . فمذئذ ترى الله وتعرفه وتوجه إليه
وحده . حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء ، نسى هذا الإنسان ما قاله فى الضراء ، وانحرفت
فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : « إنما أوتيته على علم » . .
قالها قارون ، وقالها كل عذوق بلم أو صنعة أو حيلة يبلل بها ما خلق له من مال أو سلطان .
غافلاً عن مصدر النعمة ، وواهب العلم والقدرة ، ومسبب الأسباب ، ومقدر الأرزاق .

« بل هى فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . .

هى فتنة للاختبار والامتحان . ليتبين إن كان سي شكر أو سيقتر ؟ وإن كان سيصلح بها
أم سيفسد ؟ وإن كان سيعرف الطريق أم ينجح إلى الضلال .

والقرآن - رحمة بالمباد - يكشف لهم عن السر ، وينبههم إلى الخطر ، ويحذرهم الفتنة .
فلا حاجة لهم ولا عذر بعد هذا البيان .

وهو ليس قلوبهم بعرض مصارع العابرين قلوبهم . مصارعهم يمثل هذه الكلمة الضالة التي يقولها قائلهم : « إنا أوتيته على علم » ..

« قد قالها الذين من قبلهم ، فأغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فأصابهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين » ..

هي ذاتها هذه الكلمة الضالة قالها الذين من قبلهم ، فاتت بهم إلى سوء والويل . ولم يغن عنهم علمهم ولا ما لهم ولا قوتهم شيئا . وهؤلاء سيصيبهم ما أصاب العابرين . فنة الله لا يتبدل « وما هم بمعجزين » .. فانه لا يمجزه خلقه الضماف للمهازل !

فأما ما أعطاهم الله من نعمة ، وما وهبهم من رزق ، فإنه يتبع إرادة الله وفق حكمته وتقديره في بسط الرزق وقبضه ، ليتلى عبادته ، وليفقد مشيئته كما يريد :

« أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. فلا يحصلوا آيات الله سببا في الكفر والضلال . وهي جاءت للهدى والإيمان ..

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سَجِيًّا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ : يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ : لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ : لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْصِينَ * بَلَىٰ قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

« وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ؟ » وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْهُ وَلَا يُمْحَرُّونَ » ..

ولما صور الله الحال للفرقة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في قوله : « ولو أن
لَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُم بِهِ مِنْ سِوَاهُم لَأَقْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ
اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ، وَبَدَأَ لَهُمْ سِثَاتٌ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » .. عاد
يفتح أبواب رحمته على مباريها بالتوبة . ويطمح في رحمته ويفتره أهل اللامع منها
يلتونوا قد أسرفوا في اللصية . ويدعوم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع الدعوة
إلى الرحمة والنفرة صورة ما ينتظرم لو لم يتوبوا ويتوبوا ، ولو لم يتنزهوا هذه القرصة للتاحة
قبل إفلاتها وقوات الأوان ..

« قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنظروا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب
جميعا . إنه هو الغفور الرحيم » ..

إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل محصية . كاتمة ما كانت . وإنها الدعوة للأوبة . دعوة
الصلاة السرفين الشاردين للبدن في تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بغير الله .
إن الله رحيم بعباده . وهو يعلم ضميرهم وعجزهم . ويعلم السوائل للسلطة عليهم من داخل كيانهم
ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد . ويأخذ عليهم كل طريق . ويحلب
عليهم بغيه ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني
بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أقلت من يده الجبل الذي يربطه والعروة التي تشده .
وأن ماركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن
يفشط به هنا أو هناك ؛ ويوقفه في اللصية وهو ضيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم .

يعلم الله - سبحانه - عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ؛ ويوسع له في الرحمة ؛
ولا يأخذ بمحصيله حتى يهيء له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقم خطاه على الصراط . وبعد
أن يلج في اللصية ، ويسرف في الذنب ، ومحسب أنه قد طرد واتهى أمره ، ولم يعد يقبل
ولا يستقبل . في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط ، يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف :

« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنظروا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب
جميعا . إنه هو الغفور الرحيم » ..

وليس بينه - وقد أسرف في اللصية ، ولج في الذنب ، وأبق عن الحى ، وشرذ عن

الطريق - ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية ، وظلالها السمحة الهية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الأدوة إلى الباب المفتوح الذى ليس عليه بواب يمنع ، والذى لا يحتاج من يلج فيه إلى استئذان :

« وأنهبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون » ..
الإنباة . والإسلام . والمودة إلى أنباء الطاعة وظلال الاستسلام . . هذا هو كل شيء .
بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء !

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والمخلق . من أراد الأدوة من الشاردين فليؤب . ومن أراد الإنابة من الضالين ، فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليأت . . ليأت ويدخل فالباب مفتوح . والنفى والظلل والندى والرخاء :
كله وراء الباب لاجاب دونه ولا حسيب !

وها . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتصرون » ..
لما هنالك من نصير . هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل في الأمر وتقلق الأبواب في أية لحظة من لحظات الليل والنهار . هيا . « واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » . . وهو هذا القرآن بين أيديكم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون » ..
هيا قبل أن تنصروا على فوات القرعة ، وعلى التفريط في حق الله ، وعلى السخرية بوعده الله :

« أن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . وإن كنت لمن الساخرين » ..
أو تقول إن الله كتب على الضلال ولو كتب على الهدى لاحتديت واتحيت : « أو تقولوا أن الله هدانا لكنت من اللذين » ..

وهي علاقة لأصل لها . فالقرعة هاهى ذى ساعمة ، ووسائل الهدى مازال حاضرة . وباب التوبة هاهو ذامفتوح !

« أو تقول حين ترى العذاب : لو أن لى كرة فأكون من المحسنين » ..
وهي أمنية لاتال . فإذا انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع . وهاتم أولاء في دار العمل . وهي فرصة واحدة إذا انقضت لاتعود . وستألون عنها مع التبيكيت والترذيل :

« بلى . قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » ١

ثم يعنى السياق وقد وصل بالقلوب وللشاعر إلى ساحة الآخرة .. يعنى فى عرض مشهد الكذابين وللتقين ، فى ذلك الموقف العظيم :

« ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس فى جهنم مثوى للكافرين ؟ وينجى الله الذين اتقوا بمازنتهم ، لا يسمهم سوء ولا هم يحزنون » ..

وهذا هو الصير الأخير . فريق مسود الوجوه من الحزى ، ومن الكد ، ومن لفح الجحيم . هو فريق التكبرين فى هذه الأرض ، الذين دعوا إلى الله ، وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف فى اللصية ، فلم يلبوا هاتف النجاة . فهم اليوم فى خزي تسوده الوجوه . وفريق ناج فائز لا يسمه سوء ولا يغالطه الحزن . هو فريق للتقين ، الذين عاشوا فى حذر من الآخرة ، وفى طمع فى رحمة الله . فهم اليوم يمدون النجاة والقوز والأمن والسلامة : « لا يسمهم سوء ولا هم يحزنون » ..

ومن شاء بعد هذا قليل النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب الفتوح . ومن شاء فليبق فى إسرافه وفى شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون ١

« اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

« قُلْ : أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّبِعُونَ ؟ أَعْبُدُوا إِلَهُهَا الْجَاهِلُونَ ؟ * وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلَىٰ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

« وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ! * وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَقَّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنْظُرُونَ * وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ ، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ .

« وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا : أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ، يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، وَلَكِنْ حَمَّتْ كُلُّهُمُ الْقَدَابَ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ * وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، طِبَّئِمُ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ، فَنُفِئَ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ .
« وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . .

هذا القطع الأخير في السورة ، يمرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء ، للمالك للتصرف في كل شيء . فتبدو دعوة الشركين للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه ! تبدو هذه الدعوة مستغربة ، والله هو خالق كل شيء ، وهو التصرف في ملكوت السماوات والأرض بلا شريك . فأي يبعد معه غيره ، وله وحده مقاليد السماوات والأرض ؟ !

« وماقدروا الله حق قدره » وهم يشركون به وهو وحده المبود القادر القاهر « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه » . . وبمناسبة تصور هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يمرض مشهدا فريدا من مشاهد القيامة ، ينتهي بموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ، وينطق الوجود كله بحمده : « وقيل الحمد لله رب

العالمين » .. فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد .

* * *

« الله خالق كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل . له مقاليد السموات والأرض . والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون » ..

إنها الحقيقة التي ينطق بها كل شيء . فما يملك أحد أن يدعى أنه خلق شيئاً . وما يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير ؛ وليس أمر من أموره متروكا لقي أو للصادفة من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شيء وكيل » .. وإلى الله قياد السموات والأرض . فهو يصرفها وفق ما يريد ؛ وهي تسير وفق نظامه الذي قدره ؛ وما تدخل إرادة غير إرادته في تصرفها ، على ما تشهد القطرة ، وينطق الواقع . ويرى العقل والضمير .

« والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون » ..

خسروا الإدراك الذي يحمل حياتهم في الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة الهدى وجمال الإيمان وطمأنينة الاعتماد وحلاوة اليقين . وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهلهم . فهم الخاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ « الخاسرون » !

* * *

وعلى ضوء هذه الحقيقة التي تنطق بها السموات والأرض ، ويشهد بها كل شيء في الوجود ، يلحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - استنكار ما يرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن يبدوا معه إلهه . كأن الأمر أمر صفقة يساوم عليها في السوق !
« قل : أفتير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ؟ » ..

وهو الاستنكار الذي تصرخ به القطرة في وجه هذا المرض السخيف الذي ينبئ عن الجهل للطلق للطبق للطموس .

ويجب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسلين . وهم - صلوات الله عليهم - لا يتطرق إلى قلوبهم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا يبينه سوام من أقوامهم إلى نرد ذات التمسبحاته في مقام العبادة ، وتوحيدها بالبشر في مقام البودية ، بماقيهم الأنبياء والمرسلين :

« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك : لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين » ..

ويُختم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الهدى واليقين ، وعلى آلاء الله التي تستمر عباده ، ويجزون عن إحصائها ، وهم فيها مغمورون :

« بل الله قاعبد وكن من الشاكرين » ..

« وماقدروا الله حق قدره » ..

نعم . ماقدروا الله حق قدره ، وهم يشركون به بعض خلقه . وهم لا يمدونه حق عبادته . وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته . وهم لا يستشعرون جلاله وقوته .

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة الصور القرآنية ، التي تحرب للبر الحقائق السلبية في صورة جزئية ، يصورها إدراكهم المحدود :

« والأرض جميعا قبضته يوم القيامة . والساوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون » ..

وكل مايرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشهد إنما هو تحرب للبر الحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في تصوير يدركونه ، وفي صورة يتصورونها . ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة المطلقة ، التي لا تتعبد بشكل ، ولا تتعجز في حين ، ولا تتحدد بمحدود^(١) .

ثم يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة يبدأ بالنفخة الأولى ، ويتبى باتجاه الموقف ، وسوق أهل النار إلى النار . وأهل الجنة إلى الجنة . وتضرد الله ذى الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد .

وهو مشهد رائع حافل ، يبدأ متحركا ، ثم يسير وثيدا ، حتى تنهدا كل حركة ، وتسكن

(١) أراجع جروس فصل في التصوير الفني . وفصل : التخيل الحسي والتجسيم . في كتاب : التصوير الفني في القرآنيات .

كل نامة، ونعيم على ساحة المرض جلال الصمت ، ورهبة الخشوع ، بين يدي الله الواحد القهار !
ها هي ذى الصيحة الأولى تنبث ، فيصق من يكون باقيا على ظهر الأرض من الأحياء ، ومن
في السماوات كذلك - إلا من شاء الله - ولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبث الصيحة الثانية :
« وتنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم شفع فيه
أخرى فإذا هم قيام ينظرون .. »

ولا تذكر الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجمع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج
الزحام . لأن هذا للشهد يرسم هنا في هدوء ، ويتحرك في سكون .
« وأشرقت الأرض بنور ربها .. »

أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض . ونور ربها الذي لانور غيره في هذا اللقاع ..
« ووضع الكتاب » . . الحافظ لأعمال البلاد ..

« وجيء بالتيين والنهداء .. » يقولوا كلمة الحق التي يملكون .. وطوى كل خصام
وجذال - في هذا للشهد - تنسيقا لجوء مع الجلال والخشوع الذي يسود للوقت الامم :
« وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون » .
فلا حاجة إلى كلمة قتال ، ولا إلى صوت واحد يرتفع . ومن ثم تجعل وتطوى عملية
الحساب والسؤال والجواب التي تعرض في مشاهد أخرى . لأن اللقاع هنا مقام روعة وجلال .
« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا » . « حتى إذا جاءوها فتمت أبوابها » ..

واستقبلهم خزنتها يسجلون استحقاقهم لها ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها :
« وقال لهم خزنتها : ألمأأنكم رسلكم متلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ »
« قالوا : بلى . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » ..

فالوقت موقف إذعان وتسليم . لاموقف غاصمة ولا مجادلة . وهم مقرون مستسلمون !
« قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . فبئس مثوى للتكبرين » !
ذلك ركب هنهم ركب للتكبرين . فكيف ركب الجنة ؟ ركب للتقين ؟
« وسيق الذين آمنوا ربهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها فتمت أبوابها . وقال لهم
خزنتها : سلام عليكم . طيبتم . فادخلوها خالدين » ..

فهو الاستقبال الطيب . والتناء للمتعب . وبيان السبب . « طبتم » وتطهرتم . كنتم طيبين . وجتم طيبين . فما يكون فيها إلا الطيب . وما يدخلها إلا الطيبون . وهو الخلود في ذلك النعم ..

هنا تهنيم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد :

« وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض ، تنبأ من الجنة حيث نشاء . فهذه هي الأرض التي تستحق أن تورث . وهم يسكنون فيها حيث شاءوا ، وينالون منها الذي يريدون . . .

« فتم أجر الماملين » . .

ثم يغم للشهد بما يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال ، وما يتسق مع جو الشهد كله وظله ، وما يغم سورة التوحيد أنسب ختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ؛ في خشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق بها كل حي وكل موجود في استسلام :

« وترى لللائكة حافين من حول العرش ، يسبحون بحمد ربهم ، وقضى بينهم بالحق ، وقيل : الحمد لله رب الماملين » . .

سُورَةُ غَافِرٍ

وَأَسْمَا ٨٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« حَمْ • تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْمَلِيمِ • غَافِرِ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذِي الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهٌ الْتَصِيرُ .

« مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَا يَنْفِرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ • كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ، وَمَعَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، فَأَخَذْنَاهُمْ، فَكَفَيْكَ كَانَ عِقَابِ ؟ • وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ .

« الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ • رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَرَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادُونَ كَذَبُتْ أَلْفُكُمْ أَنْتُمْ كُمْ إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ • قَالُوا: رَبَّنَا آمَنَّا أَلْفَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَلْفَيْنِ فَأَغْرَقْنَا بِذُنُوبِنَا،

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ؟ * ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ .

« هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ، وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ، وَمَا يَبْدَأُ كُرًّا إِلَّا مَنْ يُوَيْبِقُ * فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ * يَوْمَ تَمُوتُ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؟ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ . » وَأُنْذِرُكُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَاطِمِينَ ، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاجِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ * يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ * وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ..

هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل . قضية الإيمان والكفر . قضية الدعوة والتكذيب وأخيرا قضية الملو في الأرض والتجبر بغير الحق ، وبأس الله الذي يأخذ العالين للتجبرين .. وفي ثابا هذه القضية تلم بموقف المؤمنين المتهدين الطامنين ونصر الله إياهم ، واستفجار لللائكة لهم ، واستجابة الله لدعائهم ، وما ينتظرهم في الآخرة من نعم .

وجو السورة كله - من ثم - كأنه جو معركة . وهي للمركة بين الحق والباطل ، وبين الإيمان والطغيان ، وبين التكبرين للتجبرين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتكيد . تنسم خلال الجو نجات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين !

ذلك الجو يمثل في عرض مصارع الفارين ، كما يمثل في عرض مشاهد القيامة - وهذه وتلك تتناثر في سياق السورة وتكرر بشكل ظاهر - وتعرض في صورها النيفة للرهبوة الخيفة متساقعة مع جو السورة كله ، مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف والشدة .

ولله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإقاعات ذات رنين خاص : « غافر الذنب .

وقابل التوب . شديد العقاب . ذى الطول . لا إله إلا هو . إليه الصبر » .. فكأنما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع ، مستمرة القاطع ، وممانيا كذلك مساندة لإيقاعها اللوسقي ! كذلك نجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا .. مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها من ألقاظ الشدة والنف بلقظها أو بعناها .

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تجمع على القلب البشرى وتؤثر فيه بنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع القافرين . وقد ترق أحيانا فتحول إلى لمسات وإقاعات تمس هذا القلب برفق ، وهي تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده المؤمنين ، أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية والآيات الكفنية في النفس البشرية . ونضرب بسن الأمثال التي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك ..

من مصارع القافرين : « كذبت قلوبهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ، وحميت كل أمة برسولهم ليأخذوه ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ » .. أولم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض ، فأخذهم الله بذنوبهم ؟ وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا ، فأخذهم الله ، إنه قوى شديد العقاب » ..

ومن مشاهد القيامة : « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاذمين . ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع » .. « الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يطفون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون . . »

ومن اللسات الندية مشهد حملة العرش في دعائهم الخافض للتيب : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ، ويستخفرون للذين آمنوا . ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز العظيم » ..

ومن اللسات للوحة عرض آيات الله في الأخرى وفي الآفاق : « هو الذي خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم يخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ثم لتكونوا سويخوا .

ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلا مسمى ، ولكم تغفلون . هو الذى يحيى ويميت .
فلذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » .. « الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار
مبصر . إن الله لعدو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق
كل شيء . لا إله إلا هو فأتى توفىكون ؟ » .. « الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء
بناء وصوركم فأحسن صوركم . ورزقكم من الطيات . ذلكم الله ربكم . فبارك الله رب العالمين » .
وهذه تلك تصور جو السورة وترسم ظلها ، وتتناسق مع موضوعها وطايبها .

ويجرى سياق السورة بموضوعاتها فى أربعة أشواط متميزة .

يبدأ الشوط الأول منها باقتتاح السورة بالأحرف للقطعة : « حم . تنزيل الكتاب من
الله العزيز العلم » تلاوها تلك الإقاعات الرصينة الثابتة : « غافر الذنب . وقابل التوب .
شديد العقاب ذى الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير » .. ثم تقرر أن الوجود كله مسلم
مستسلم لله . وأنه لا يعادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فيشنون عن سائر الوجود بهذا
الجدال . ومن ثم فهم لا يستحقون أن يأبه لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهما تغلبوا
فى الحير والتنازع . فإنما هم صائرئون إلى ماصارت إليه أحزاب الكاذبين قبلهم ؛ وقد أخضع
الله أخذًا ، بيقاب يستحق السجود والإعجاب ! ومع الأخذ فى الدنيا فإن عذاب الآخرة ينتظرهم
هناك .. ذلك بينا حملة العرش ومن حوله يملنون إعانتهم برهبهم ، ويتوجهون إليه بالعبادة ،
ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض ، ويدعون لهم بالمغفرة والنعيم والقلاح .. وفى الوقت
ذاته يمرض مشهد الكافرين يوم القيامة وهم ينادون من أرجاء الوجود المؤمن السلم السلم :
« لعل الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيعان فتكفرون » . . وهم فى موقف النلة
والانكسار بعد الاستكبار ، يقررون بذنوبهم ، ويستغفرون برهبهم ، فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار ،
إنما يذكرون بما كان منهم من شرك واستكبار . . ومن هذا الموقف بين يدي الله فى الآخرة
يسود بالناس إلى الله فى الدنيا .. « هو الذى يرزقكم آياته وينزل لكم من السماء رزقًا » . ويذكرهم
لينبئوا إلى ربهم ويوحده : « فادعوا الله عخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . ويشير
إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم الصيب . ويستطرد إلى مشهدهم يوم القيامة : « يومهم بارزون
لا يخفى على الله منهم شيء » وقد توارى الجبارون وللتكبرون والمجادلون : « لمن الملك اليوم ؟

فه الواحد القهار .. ويستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه وضحل ما يصدون من دونه ، كما يتوارى الطغاة والفجار .. ويبدأ الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الضارين قبلهم . مقدمة لمرض جانب من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة موسى من قبل ، ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه . يدفع عن موسى ما هموا بقتله ؟ ويصدق بكلمة الحق والإيمان في تلمظ وحذر في أول الأمر ، ثم في صراحة ووضوح في النهاية . ويرض في جده مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصحة ؟ ويحذرهم يوم القيامة ، ويمثل لهم بعض مشاهدته في أسلوب مؤثر ؟ ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف - عليه السلام - ورسائله .. ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يحتاجون في النار . وإذا حوار بين الضغفاء والذين استكبروا ، وحوار لهم جيما مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص . ولات حين خلاص ! وفي ظل هذا الشهيد بوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعده الله الحق ، والتوجه إلى ربه بالتسليم والحمد والاستغفار .

فأما الشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان إنما يدفعهم إلى هذا كبر في نفوسهم عن الحق ، وهم أصغر وأضال من هذا الكبر . ويوجه القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير الذي خلقه الله ، وهو أكبر من الناس جيما . لعل للتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله ؟ وتفتح بصيرتهم فلا يكونون عميا : « وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا للساء . قليلا ما تذكرون » . ويذكرهم بمجيء الساعة ، ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فيسجدون جهنم أذلاء صاغرين . ويرض في هذا للوقف بعض آيات الله الكونية التي يمرحون عليها غافلين . يمرض الليل سكنا والتهار مبصرا . والأرض قرارا والسماء بناء . ويذكرهم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم إلى دعوة الله مخلصين له الدين . ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يرا من عبادتهم ، ويعلن نهي ربه له عن آلهتهم ، وأمره له بالإسلام لرب العالمين . ويلس قلوبهم بأن الله الواحد هو الذي أنشأهم من تراب ثم من نقطة .. وهو

الذى يحيى ويميت . ثم يعود فيعجب رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أمر الذين يجادلون في الله ؛ وينذرهم عذاب يوم القيامة في مشهد عنيف : « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون » .. وإذ يتخلى عنهم المشركوا وينكرون ثم أنهم كانوا يبدون شيئاً ويتنهي بهم الأمر إلى جهنم قال لهم : « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » .. وعلى ضوء هذا للشهد يوجه الله رسوله إلى الصبر مرة أخرى ، والثقة بأن وعد الله حق . سواء أبقاه حق يشهد بعض ما يهدم أو توفاه قبل أن يراه . فسيتم الوعد هناك ..

والشوط الأخير في السورة يتصل بالشوط الثالث . فيمد توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصبر والانتظار يذكر أن الله قد أرسل رسلاً قبله كثيرين . « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » .. على أن في الكون آيات قائمة ، وبين أيديهم آيات قرية ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام للسخرية لهم . من سخرها ؟ . وهذه القللك التي تحملهم ليست آية يرونها ؛ ومصارع القافرين ألا تثير في قلوبهم العظة والتقوى ؟ وبغتم السورة يذيق قوى على مصرع من مصارع للكذابين ، وهم يرون بأس الله فيؤمنون ؟ « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا . سنة الله التي قد خلت في عباده ، وخسر هنالك الكافرون » .. هذا الختام الذى يصور نهاية للتكبرين ، ويتفق مع جو السورة وظلها وطابها الأصيل .
فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصيل ..

« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، ذى الطول ، لا إله إلا هو ، إليه المصير » ..

هذه السورة بدء صريح سور كلها تبدأ بالحرفين : « ح . ميم » . منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف آخر : « عين . سين . قاف » . وقد سبق الحديث عن الأحرف للقطعة في أوائل السور . وأنها إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها . وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرفة بها ، وهي أحرف لفهم التي يتحدثونها ويكتبونها . وتلها الإشارة إلى تنزيل الكتاب .. إحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في السور للكية بوجه خاص ، في معرض بناء العقيدة :

« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » ..

وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها إلى التعرف ببعض صفات الله التي نزل هذا الكتاب . وهي مجموعة من الصفات ذات علاقة موضوعية بمحتويات السورة كلها وقضاياها :
« العزيز العليم ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، ذي الطول : لا إله إلا هو ، إليه المصير » . .

المنة . والملم . وغفران الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والإنعام .
ووحداية الألوهية ، ووحداية الرجوع والمصير . .

وكل موضوعات السورة تتعلق بهذه المعاني ، التي جاءت في مطلع السورة . والتي سيقف في إقاعات ثابتة الجرس ، قوة التركيب ، توحى بالاستقرار والثبات والرسوخ .

والله - سبحانه - يعرف نفسه لعباده بصفاته ، ذات الأثر في حياتهم ووجودهم ، وليس بها مشاعرهم وقلوبهم ؛ فيثير رجاءهم وطمأنينتهم ، كما يثير خوفهم وخشيتهم ، ويشعرهم بأنهم في قبضته لا مهرب لهم من تصرّفه . ومنها هذه الصفات :

« العزيز » : القوى القادر الذي يغلب ولا يغلب . والذي يصرف الأمر لا يقدر عليه أحد ، ولا يقب عليه أحد .

« العليم » .. الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة ، فلا يخفى عليه شيء ، ولا يند عن علمه شيء .

« غافر الذنب » . الذي يفي عن ذنوب العباد ، بما يله سبحانه من استحقاقهم للتغفران .

« وقابل التوب » .. الذي يتوب على العصاة ، ويتقبلهم في حماه ، ويضع لهم بابا بلا حجاب .

« شديد العقاب » الذي يعمد على المستكبرين ويعاقب للمعاندين ، الذين لا يتوبون ولا يستغفرون .

« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالإنعام ، ويضاعف الحسنات ، ويمطي بغير حساب .

« لا إله إلا هو » .. فله الألوهية وحده لا شريك له فيها ولا شبه .

« إليه المصير » .. فلا مهرب من حساب ولا مفر من لقائه . وإليه الأوبة وللمعاد .

وهكذا تضع صلاته بعباده وصلة عبادة به . تضع في مشاعرهم وتصوراتهم وإدراكهم ، فيعرفون كيف ياملونه في لحظة وفي حساسية ؛ وفي إدراك لما يخضبه وما يرميه .

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آلهتهم في حيرة ، لا يعرفون عنها شيئا

مضبوطة ؛ ولا يتبنون ماذا يسخطها وماذا يرضيها ، ويصورونها متقلبة الأهواء ، غلضة الاتجاهات ، شديدة الاضمالات ، ويسيشون معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها ، بالرقى والقائم والفضايا والنبايح ، ولا يدرون سخطت أم رضيت إلا بالوهم والتخمين !
لجاء الإسلام وانما ناصا ، يصل الناس إليهم الحق ، ويعرفهم بصفاته ، ويصرهم بعشيتة ويبلهم كيف يتقربون إليه ، وكيف يرجون رحمته ، ويغشون عذابه ، على طريق واضح قاصد مستقيم .

« ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ، فلا يفرح قلوبهم في البلاد . كذبت قلوبهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ، وجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، فأخذتهم ، فكيف كان عقاب ؟ وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار » . .

بعد تقرير تلك الصفات العلوية ، وتقرير الوجدانية ، يقرر أن هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود ، وكل مافي الوجود ، قطرة الوجود كله مرتبطة بهذه الحقائق ، متصلة بها الاتصال المباشر ، الذي لا يجادل فيه ولا تعامل . والوجود كله مقتنع بآيات الله الشاهدة بحقيقته ووجدانيته . ومامن أحد يجادل فيها إلا الذين كفروا وحدهم ، شفوذا عن كل مافي الوجود وكل من في الوجود :

« ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » . .

فهم وحدهم من بين هذا الوجود المائل يشنون ؟ وهم وحدهم من بين هذا الخلق العظيم ينحرفون . وهم - بالقياس إلى هذا الوجود - أضنف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه الأرض . وهم حين يقفون في صف يجادلون في آيات الله ؟ ويقف الوجود المائل كله في صف مترقا بخالق الوجود مستندا إلى قوة المزز الجبار .. هم في هذا الموقف مقطوع بصيرهم ، مقضى في أمرهم ؟ مهما تبلغ قوتهم ؟ ومهما يتبأ لهم من أسباب اللال والجاه والسلطان :

« فلا يفرح قلوبهم في البلاد » . .

فهما تلبوا ، وتحركوا ، وملكوا ، واستمتوا ، فهم إلى اندثار وهلاك وبوار . ونهاية للمركة معروفة . إن كان تمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وحاقه ، وقوة هؤلاء الضماف للساكنين !

ولقد سبقهم أقوام وأحزاب على شاكلتهم ، توحى عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاغية الدارمة التي يتعرض لها من يمرض نفسه لبأس الله :

« كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ، وسمت كل أمة برسولهم ليأخذونه ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ » ..

فهي قصة قديمة من عهد نوح . ومعركة ذات مواقع متشابهة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور العاقبة في كل حال .

رسول يجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة ، وإنما يلجأون إلى منطق الطغيان القلبي ، فيهمون أن يبطشوا بالرسول ، ويعوهون على الجماهير بالباطل ليطبوا به الحق .. هنا تتدخل يد القدرة الباطشة ، فتأخذهم أخذاً يجب ويدهش ، ويستحق التمجيب والاستعراض :

« فكيف كان عقاب ؟ » ..

ولقد كان عقاباً مدمراً قاصياً عنيفاً شديداً ، تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها ، وتطلق به الأحاديث والروايات .

ولم تنته للمركة . فهي ممتدة الآثار في الآخرة :

« وكذلك حقك ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار » ..

ومنى حق كلمة الله على أحد قد وقت ، وقضى الأمر ، وبطل كل جدال .

وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة . حقيقة للمركة بين الإيمان والكفر ، وبين الحق والباطل ، وبين النعمة إلى الله الواحد والطفة الذين يستكبرون في الأرض بنير الحق . وهكذا نلم أنها معركة قديمة بدأت منذ فجر البشرية . وأن ميدانها أوسع من الأرض كلها ، لأن الوجود كله يقف مؤمناً بربه مسلماً مستسلماً ، ويشذ منه الذين كفروا يجادلون في آيات الله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير . وتعلم كذلك نهاية المركة - غير التكاثر - بين صف الحق الطويل الضخم المائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة الهزيلة ، مهما يكن تخلفها في البلاد ، ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والتعاقب !

هذه الحقيقة - حقيقة للمركبة والقوى البارزة فيها ، وميداتنا في الزمان والمكان - صورها القرآن لتستقر في القلوب ؛ وليرفها - على وجه خاص - أولئك الذين يعملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ؛ فلا تتماظمهم قوة الباطل الظاهرة ، في فترة محدودة من الزمان ، ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست الحقيقة . إنما الحقيقة هي التي يصورها لهم كتاب الله ، وتنطق بها كلمة الله . وهو أصدق القائلين . وهو العزيز العليم .

ويتصل بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حوله - وهم من بين القوى للؤمنة في هذا الوجود - يذكرون للؤمنين من البشر عند ربهم ، ويستغفرون لهم ، ويستجزون وعد الله بإيام ؛ بحكم رابطة الإيمان بينهم وبين المؤمنين :

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا . ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ، فاعف عن الذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات - ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته - وذلك هو الفوز العظيم » ..

ونحن لانعرف ماهو العرش ؛ ولا نملك صورة له ، ولا نعرف كيف يحمله حملته ، ولا كيف يكون من حوله ، حوله ؛ ولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم بها ، ولا من الجدل حول غيبات لم يطلع الله أحدا من المتجادلين عليها ؛ وكل مايتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة أن عبادا مقربين من الله ، « يسبحون بحمد ربهم . » « ويؤمنون به » . . وينص القرآن على إعانتهم - وهو مفهوم بداية - ليشير إلى الصلة التي تربطهم بالمؤمنين من البشر . . هؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى الدعاء للمؤمنين من الناس بغير مايدعو به مؤمن لمؤمن .

وهم يدأون دعاءهم بأدب يملنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال . يقولون :

« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » ..

يقدمون بين يدي الدعاء بأنهم - في طلب الرحمة للناس - إنما يستمدون من رحمة الله التي

وسمت كل شيء ، ويحولون إلى علم الله الذى وسع كل شيء ، وأنهم لا يقدمون بين يدي الله بشيء ، إنما هي رحمته وعله منها يستمدون وإليهما يلجأون :

« فاعفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » .

وتلتقى هذه الإشارة إلى النفرة والتوبة بمطلع السورة ، وبصفة الله هناك : « غافر الذنب وقابل التوب » . . كما تلتقى الإشارة إلى عذاب الجحيم ، بصفة الله : « شديد العقاب » . .

ثم يرتحون في الدعاء من الفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستتجاز وعد الله لعباده الصالحين :

« ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . إنك أنت العزيز الحكيم » . .

ودخول الجنة نعم وفوز . يضاف إليه محبة من صلح من الآباء والأزواج والذريات . وهي نعم آخر مستقل . ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين . فعد عقدة الإيمان يلتقي الآباء والأبناء والأزواج ، ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب :

والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء : « إنك أنت العزيز الحكيم » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكمة . وبها يكون الحكم في أمر العباد .

« وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز العظيم » . .

وهذه الدعوات بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن - لقطة إلى الركيزة الأولى في الموقف الصعب . فالسيئات هي التي توبق أصحابها في الآخرة ، وتوردهم مورد الهلكة . فإذا وفق الله عباده للمؤمنين منها وقام تأنيبها وعواقبها . وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف . وكانت كذلك أولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز العظيم » . . فبعد الوقاية من السيئات هو أمر عظيم !

وبينا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم بهذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين . نجد الذين كفروا في الموقف الذى تتطلع كل نفس فيه إلى اللين وقد عز اللين . نجد الذين كفروا هؤلاء . . وقد انبثت العلاقات بينهم وبين كل أحد وكل شيء في الوجود . وإذا هم ينادون من

كل مكان بالترذيل ولقت والتأنيب . وإذام في موقف الله بعد الاستكبار . وفي موقف الرجاء ولات حين رجاء :

« إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان ف تكفرون قالوا : ربنا أمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ، فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتكم ، وإن يشرك به تؤمنوا ، فالحكم لله العلي الكبير » . .

ولقت : أشد الكره . وهم ينادون من كل جانب . إن مقت الله لكم يوم كنتم تدعون إلى الإيمان ف تكفرون ، أشد من مقتكم لأنفسكم وأنتم تظلمون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر ، بكفرها وإعراضها عن دعوة الإيمان ، قبل فوات الأوان .. وما أوجع هذا التذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف للرهبوب الصيب !

والآن - وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال - يرفون أن التجه لله وحده فيتجهون : « قالوا : ربنا أمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ، فاعترفنا بذنوبنا ، فهل إلى خروج من سبيل » .. وهي كلمة الدليل اليأس البائس .. « ربنا » .. وقد كانوا يكفرون وينكرون أحييتنا أول مرة فنفخت الروح في اللوات فإذا هو حياة ، وإذا نحن أحياء . ثم أحييتنا الأخرى بعد موتنا ، فجئنا إليك . وإنك تقادر على إخراجنا مما نحن فيه . وقد اعترفنا بذنوبنا . « فهل إلى خروج من سبيل ؟ » . بهذا التكسير للموحى بالهفة واليأس المرر .

هنا - في ظل هذا الموقف البائس - يجهم بسبب هذا الصير : « ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتكم ، وإن يشرك به تؤمنوا ، فالحكم لله العلي الكبير » . فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف القليل . إيمانكم بالشركاء ، وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله العلي الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستسلام على كل شيء ، والكبر فوق كل شيء . في موقف الفصل الأخير .

وفي ظل هذا المشهد يستطرد إلى شيء من صفة الله تناسب موقف الاستسلام ؛ ويوجه للمؤمنين في هذا المقام إلى التوجه إليه بالنعاء ، موحدين ، عظميين له الدين ؛ كما يشير إلى الوحي لإلزام يوم التلاقي والفصل والجزاء ، يوم يفرده الله بالملك والقهر والاستلاء :

« هو الذى يرزقكم آياته ، وينزل لكم من السماء رزقا ، وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا الله عاصين له الدين ، ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ، ذو العرش ، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » ..

« هو الذى يرزقكم آياته » .. وآيات الله ترى فى كل شيء فى هذا الوجود . فى الجبال الكبيرة من شمس وكواكب ، وليل ونهار ، ومطر وبرق ورعد .. وفى الدقائق الصغيرة من القدرة والحيلة والورقة والزهرة .. وفى كل منها آية خارقة ، تبدى عظمها حين يحاول الإنسان أن يقلدها - به أن ينشئها - وهيأت هيات التقليد الكامل الدقيق ، لأصغر وأبسط ما أبدعته يد الله فى هذا الوجود.

« وينزل عليكم من السماء رزقا » .. عرف الناس منه المطر ، أصل الحياة فى هذه الأرض ، وسبب الطعام والشراب . وغير الطر كثير يكشفه الناس يوما بعد يوم . ومنه هذه الأشمة الحية التى لولها ما كانت حياة على هذا الكوكب الأرضى . ولعل من هذا الرزق تلك الرسائل اللزلة ، التى قادت خطى البشرية منذ طفولتها وثلث أقدامها فى الطريق للمستقيم ، وهدتها إلى مناهج الحياة للوصول بالله ، وناموسه القويم .

« وما يتذكر إلا من ينيب » .. فالذى ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياته التى ينسأها غلاظ القلوب .

وعلى ذكر الإنابة وما تثيره فى القلب من تذكر وتدبر يوجه الله للؤمنين ليدعوا الله وحده ويخلصوا له الدين ، غير عابئين بكره الكافرين :

« فادعوا الله عاصين له الدين ولو كره الكافرون » :

ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله ، وأن يدعوه وحده دون سواء . ولا أمل فى أن يرضوا عن هذا مهما لاطفهم للؤمنين أو هادنهم أو تلمسوا رضاهم بشقى الأساليب . فليحس للؤمنين فى وجههم ، يدعون ربهم وحده ، ويخلصون له عقيدتهم ، ويصنون له قلوبهم . ولا عليهم رضى الكافرون أم سخطوا . ومهم يوما براشين !

ثم يذكر من صفات الله في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولوكره الكافرون . يذكر من هذه الصفات أنه سبحانه :

« رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » ..

فهو سبحانه وحده صاحب الرفعة والمقام العالي ، وهو صاحب العرش للسيطر للتعلى . وهو الذي يلقي أمره المحي للأرواح والقلوب على من يختاره من عباده . وهذا كناية عن الوحي بالرسالة . ولكن التعبير عنه في هذه الصيغة يبين أولاً حقيقة هذا الوحي ، وأنه روح وحياة بشرية ، ويبين ثانياً أنه ينزل من علو على المختارين من العباد .. وكلها ظلال متسقة مع صفة الله « العلي الكبير » ..

فأما الوظيفة البارزة لمن يختاره الله من عباده فيلقى عليه الروح من أمره ، فهي الإنذار :

« لينذر يوم التلاق » ..

وفي هذا اليوم يتلاق البشر جميعاً . ويتلاق الناس وأعمالهم التي قدموا في الحياة الدنيا . ويتلاق الناس والملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم للشهود . وتلقى الخلائق كلها برها في ساحة الحساب . فهو يوم التلاقي بكل معاني التلاقي .

ثم هو اليوم الذي يرزون فيه بلا سائر ولا واق ولا تزيف ولا خداع :

« يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء » ..

والله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال . ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحبسون أنهم مستورون ، وأن أعمالهم وحركاتهم خافية ، أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون ، ويعلمون أنهم مفضوحون ؛ ويقفون عارين من كل سائر حتى ستار الأوهام ١

ويومئذ يتضاءل للتكبرون ، ويتردى للتجبرون ، ويقف الوجود كله خاشعاً ، والعباد كلهم خضماً . ويتفرد مالك للآل الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فيتكشف هذا اللعان ، بعد انكشافه للجان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر . وتصمت كل نائمة وتسكن كل حركة . وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويحيي ، فإني الوجود كله يومئذ من سائل غيره ولا محيي :

« لمن الملك اليوم ؟ » .. « لله الواحد القهار » ..

« اليوم تجزى كل نفس بما كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب . »
اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إلهال ولا إبطاء .
ويح الجلال والصمت ، وينصر للوقف رهبة وخشوع ، وتسمع الخلائق وتخشع ، ويقضى
الأمر ، وتطوى صحائف الحساب .

ويتسق هذا الظل مع قوله عن الذين يجادلون في آيات الله - في مطلع السورة - :
« فلا يترك تخليهم في البلاد » . فهذه نهاية التقلب في الأرض ، والاستلاء بغير الحق ،
والتجبر والتكبر والبراء والتلاع .

* * *

ويستطرد السياق يوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إنذار القوم بذلك اليوم ،
في مشهد من مشاهد القيامة يفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعد ما عرضه عليهم في صورة حكاية
لم يوجه لهم فيها الخطاب :

« وأنذرهم يوم الآفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ، ما لظالمين من حميم ولا شفيع
يطاع . يعلم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور . والله يقضى بالحق والدين يدعون من دونه
لا يقضون بشئ » إن الله هو السميع البصير » ..

والآفة .. القرية والماجة .. وهي القيامة . واللفظ يصورها كأنها مقربة زاحفة .
والأفاس من ثم مكروية لاهنة ، وكأنما القلوب للكروية تضغط على الحناجر ؛ وهم كاظمون
لأغاسهم ولآلامهم ولخافهم ، والكظم يكرهم ، ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا يجدون حميا
يسطف عليهم ولا شفيما ذا كلة تطاع في هذا الموقف الصيب للكروب !

وهم بارزون في هذا اليوم لا تخفى على الله منهم شئ .. حتى لفتة العين الخاتمة ، وسر الصدر السطور :
« يعلم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور » : .
والعين الخاتمة تجتهد في إخفاء خيانتها . ولكنها لا تخفى على الله . والسر السطور تخفيه
الصدور ، ولكنه مكشوف لعل الله .

والله وحدهم الذي يقضى في هذا اليوم قضاء الحق . وآلهم للدعاة لاشأن لها ولا حكم ولا قضاء :
« والله يقضى بالحق والدين يدعون من دونه لا يقضون بشئ » .
والله يقضى بالحق عن علم وعن خبرة ، وعن سمع وعن رؤية . فلا يظلم أحدا ولا ينسى شيئا :
إن الله هو السميع البصير » ..

« أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاكِ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا : سَاحِرٌ كَذَّابٌ * فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا : اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ، وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ * وَقَالَ فِرْعَوْنُ : ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ، أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ * وَقَالَ مُوسَى : إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ .

« وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ : أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ : رَبِّيَ اللَّهُ ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَلْيَلْهُمُ كَذِبُهُ ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَبْدُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ * يَقَوْمِ لَكُمْ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ؟ قَالَ فِرْعَوْنُ : مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى ، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ .

« وَقَالَ الَّذِي آمَنَ : يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَوْمِ الْأَحْزَابِ * مِنْ ذَلِكَ يَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِ * وَبِأَقْوَمِ إِلَى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ * يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ * مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ : لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ * الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِبَيِّنَاتٍ أَنَّهُمْ كَبُرُوا

مَقْنَا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ .
 « وَقَالَ فِرْعَوْنُ : يَا هَٰمَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ
 فَأَطْلِعَ إِلَى اللَّهِ مُوسَى ، وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَاذِبًا . وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ
 عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ .

« وَقَالَ الَّذِي آمَنَ : يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ * مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى
 إِلَّا مِثْلَهَا ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَبَهَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ؟ *
 تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّوْبَةِ
 الْتَفَارِ * لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ،
 وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ، وَأَنَّ الْأَسْرَفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ * فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ،
 وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .

« فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا ، وَخَافَ يَأْلَ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ * النَّارُ
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ .

« وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
 نَبَاتًا ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْقُذُونَ عَنَّا نَصِيحًا مِنَ النَّارِ ؟ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ،
 إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ : ادْعُوا رَبَّكُمْ
 يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنْ آَلْعَذَابِ * قَالُوا : أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ؟ قَالُوا :
 بَلَى . قَالُوا : فَادْعُوا ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ .

« إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَوْمَ
 لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ ، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى ،

وَأَوْزَنَّا بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ * هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * فَاصْبِرْ
إِنِّي وَعَدُ اللَّهِ حَقٌّ ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْحَمْدِ وَالْإِسْكَارِ .. »

سبق أن أجمعنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة من القصة تجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة ، وتمتمشة بطريقة التعبير فيها — وأحيانا ببياراتها ذلتها — مع طريقة التعبير في السورة كذلك ، وتكرر بعض عباراتها . . وطى لسان الرجل المؤمن من آل فرعون ترد معان وتسميات وردت من قبل في السورة . فهو يذكر فرعون وهامان وقارون بأنهم يتقلبون في البلاد ، ويحذرهم يوما مثل يوم الأحزاب ، كما يحذرهم يوم القيامة الذى عرّضت مشاهدته في مطالع السورة كذلك . ويتحدث عن الذين يجادلون في آيات الله ومقت الله لهم ومقت للؤمنين كما جاء ذلك في الشوط الأول . ثم يعرض السياق مشهدهم في النار أذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم ، كما عرض مشهد أمثالهم من قبل في السورة .

وهكذا وهكذا مما يوحى بأن منطق الإيمان ومنطق المؤمنين واحد ، لأنه يستمد من الحق الواحد . وما ينسق جو السورة ، ويعمل لها « شخصية » موحدة الملامح . وهى الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن .

« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض ، فأخذهم الله بذنوبهم . وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فكفروا ، فأخذهم الله ، إنه قوى شديد العقاب » ..

هذا للمبر بين قصة موسى — عليه السلام — وموضوع السورة قبلها يذكر المجادلين في آيات الله من مشركي العرب ببرة التاريخ قبلهم ؛ ويوجههم إلى السير في الأرض ، ورؤية مصارع السابقين ، الذين وقفوا موقفهم . وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض . ولكمهم (٥ - في ظلال القرآن [٢٤])

— مع هذه القوة والمبارة — كانوا ضامفاً أمام بأس الله . وكانت ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية ، وتستمدى عليهم قوى الإيمان ومهما قوة الله العزيز القهار : « فأخذهم الله بذنوبهم . وما كان لهم من الله من واق » . . ولا واق إلا الإيمان والعمل الصالح والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاح . فأما التكذيب بالرسول وبالبنات قهاته إلى السمار والنكال :

« ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، فكفروا، فأخذهم الله ، إنه قوى شديد العقاب .. »

وبعد هذه الإشارة الكلية المجملية يبدأ في عرض نموذج من نماذج الدين كانوا من قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض . فأخذهم الله بذنوبهم . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن مهمم من للتجربين الطغاة .

وتتقسم هذه الحلقة من قصة موسى — عليه السلام — إلى مواقف ومناظر ، تبدأ من موقف عرض الرسالة على فرعون وملكه . وتنتهى هناك في الآخرة ، وهم يحتاجون في النار . وهى رحلة مديدة . ولكن السياق يختار ٦ لقطات « معينة من هذه الرحلة ، هى التى تؤدى الفرض من هذه الحلقة في هذه السورة بالذات :

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وهامان وقارون ، فقالوا : ساحر كذاب » . .

هذا هو موقف اللقاء الأول . موسى ومعه آيات الله ، ومعه الحماية للستمة من الحق الذى يده . وفرعون وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوتهم الظاهرة ومركزهم الذى يخافون عليهم من مواجهة الحق ذى السلطان .. عندئذ لجأوا إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق : « قالوا : ساحر كذاب » ..

ويحمل السياق تفصيل ماحدث بعد هذا الجدال ، ويطوى موقف المباراة مع السحرة ، وإيمانهم بالحق الذى غلب باطلهم وقف ماأفكون . ويرسض الموقف الذى تلا هذه الأحداث :

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم » .

ويقب عليه قبل أن تكمل الآية :

« وما كيد الكافرين إلا في ضلال » . .

إنه منطق الغليان التليظ ، كلما أعوزته الحجة ، وخذله البرهان ، وخاف أن يستلحق الحق ، بما فيه من قوة وفصاحة ووضوح ، وهو يغاطب القطرة تصفى له وتستجيب . كما استجاب السحرة الذين جئ بهم ليطلبوا موسى وماعه ، فاقبلوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار .

فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا :

« اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » . .

ولقد كان فرعون - في أيام مولد موسى - قد أصدر مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتمالين فيما حدث بعد ذلك الأمر الأول . . الاحتمال الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابنه أو ولي عهده ، ولم يكن الأمر متفندا في العهد الجديد ، حتى جاء موسى وواجه الفرعون الجديد ، الذي كان يعرفه وهو ولي للعهد ، ويعرف تربيته في القصر ، ويعرف الأمر الأول بتدبير الكور وترك الإناث من بنى إسرائيل . فحاشيته تشير إلى هذا الأمر ، وتوحى بتخصيصه بمن آمنوا بموسى ، سواء كانوا من السحرة أو من بنى إسرائيل القلائل الذين استجابوا له على خوف من فرعون وملكه . . والاحتمال الثاني : أنه كان فرعون الأول الذي تبنى موسى ، ما يزال على عرشه . وقد تراخى تنفيذ الأمر الأول بعد فترة أو وقف العمل به بعد زوال حدته . فالحاشية تشير بتجديده ، وتخص به الذين آمنوا مع موسى وحدهم للإرهاب والتخويف . فأما فرعون فكان له فيما يبدو رأى آخر ، أو اقتراح إنشاق في أثناء التآمر . ذلك أن يتخلص من موسى نفسه . فيستريح !

« وقال فرعون : ذرونى أقتل موسى ، وليدع ربه ، إني أخاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر في الأرض الفساد » . .

ويدعو من قوله : « ذرونى أقتل موسى » . . أن رايه هذا كان يجد معانضة ومعارضة - من ناحية الرأى - كأن يقال مثلا : إن قتل موسى لا ينهى الإشكال . فقد يوحى هذا للجواهر بتفديسه واعتباره شهيدا ، والحجاسة الشعورية له وللدين الذى جاء به ، وبخاصة بعد إيمان السحرة في مشهد شعبي جامع ، وإعلانهم سبب إيمانهم ، وهم الذين جئ بهم ليطلوا عمله ويناثووه . . وقد يكون بعض مستشارى الملك أحس في نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له ،

ويطش بهم . وليس هذا بيميد ، قد كان الوثنيون يشقون بتمدد الآلهة ، ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتم له بمن يتدون عليه ! ويكون قول فرعون : « وليد ربه » .. ردا على هذا التلويح ! وإن كان لا يمد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون ، كانت تبجحا واستهتارا ، لقي جزاءه في نهاية المطاف كما سيحيى .

ولله من الطريف أن قف أمام حجة فرعون في قتل موسى :

« إني أخاف أن يدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » ..

قيل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني ، عن موسى رسول الله - عليه السلام -

« إني أخاف أن يدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » !!

أليست هي بينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي بينها كلمة الباطل الكل في وجه الحق الجليل ؟ أليست هي بينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادي ؟

إن منطق واحد ، يتكرر كلما التقى الحق والباطل ، والإيمان والكفر . والصالح والطغيان على توالى الزمان واختلاف للكان . والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين .

فأما موسى - عليه السلام - فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين ، ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين ، ويحير المستجيرين :

« وقال موسى : إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » ..

قلها . واطمأن . وسلم أمره إلى السطى على كل متكبر ، القاهر لكل متجبر ، القادر على حماية المائذين به من للسكبرين . وأشار إلى وحدانية الله ربه وربهم لم ينسها أو يتركها أمام التهديد والوعيد . كما أشار إلى عدم الإيمان بيوم الحساب . فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب ، وهو تصور موقفه يومئذ حاسرا خاشعا خاضعا ذليلا ، مجردا من كل قوة ، ماله من حميم ولا شفيع يطاع .

هنا انتدب رجل من آل فرعون ، وقع الحق في قلبه ، ولكنه كتم إيمانه . انتدب يدفع عن موسى ، ويمتثل لدفع القوم عنه ، ويسلك في خطابه لفرعون وماله مسالك شق ، ويتنس إلى قلوبهم بالصيحة ويثير حساسيتها بالتخويف والإقناع :

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه : أتنتلون رجلا أن يقول : ربي الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبك بعض الذي يعدكم ، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب . يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ، لمن ينصرتنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أرىكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن : يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد . ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ، ومن يضلل الله فإله من هاد . ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ، فما زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولا . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار .. »

إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع للتأمرين من فرعون وملكه . وإنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة كذلك .

إنه يبدأ بتفطيع مام مقدمون عليه : « أتنتلون رجلا أن يقول : ربي الله » .. فهل هذه الكلمة البرثة للتملقة باعتقاد قلب ، وإقتناع نفس ، تستحق القتل ، ويرد عليها بإزهاق روح ؟ إنها في هذه الصورة فلة منكرة بشعة ظاهرة الصبح والبشاعة .

ثم يخطو بهم خطوة أخرى . فالذي يقول هذه الكلمة البرثة : « ربي الله » .. يقولها ومعه حجة ، وفي يده برهانه : « وقد جاءكم بالبينات من ربكم » .. يشير إلى تلك الآيات التي عرضها موسى - عليه السلام - ورأوها - وهم - فيا بينهم وبينها عن الجماهير - يصب أن يعاروا فيها !

ثم يفرض لهم أسوأ القروض ، ويقف معهم موقف للنصف أمام القضية ، تشيا مع أقصى فرض يمكن أن يتخذه : « وإن يك كاذبا فعليه كذبه » .. وهو يعمل تبعة عمله ، ويلقى جزاءه ، وبحتمل جريرته . وليس هذا بعسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال !

وهناك الاحتمال الآخر ، وهو أن يكون صادقا . فيحسن الاحتياط لهذا الاحتمال ، وعدم التمرض لتأنيجه : « وإن يك صادقا يصبك بعض الذي يعدكم » .. وإصابتهم ببعض الذي يعدهم

هو كذلك أقل احتمال في القضية ، فهو لا يطلب إليهم أكثر منه . وهذا انتهى الإنصاف في الجدل والإخام .

ثم يهدم من طرف خفي ، وهو يقول كلاما ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : « إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » .. فإذا كان موسى فإن الله لا يهديه ولا يوقه ، فدعوه له يلاقى منه جزاءه . واحذروا أن تكونوا أتم الذين تكذبون على موسى وربهم وتسرفون ، فيصيبكم هذا السال !

وحين يصل بهم إلى فصل الله عن هو مسرف كذاب ، يهجم عليهم غوفا بقباب الله ، محذرا من بأسه الذي لا ينجم منه ما هم فيه من ملك وسلطان ، مذكرا إياهم بهذه النعمة التي تستحق الشكران لا الكفران :

« يا قوم لكم للكم اليوم ظاهرين في الأرض . فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ » .. إن الرجل يشعر بما يشعر به القلب المؤمن ، من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في الأرض ؛ فهم أحق الناس بأن يحذروه ، وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه ، وأن يبتئوا منه على وجل ، فهو يترصد بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطان ، وهو يشير إلى هذا اللعن للستقر في حسه البصير . ثم يجعل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس الله : « فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ » ليشعرهم أن أمرهم يهجمه ، فهو واحد منهم ، ينتظر مصيره معهم ؛ وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم ، لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام ، ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص . وهو يحاول أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه ، وأنهم إزاءه ضفاف ضفاف .

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة . تأخذه العزة بالإثم . ويرى في النصح الخالص اقتياتا على سلطانه ، ونحسا من تقوده ، ومشاركة له في النفوذ والسلطان :

« قال فرعون : ما أريدكم إلا ما أرى وما أهدى لكم إلا سبيل الرشاد » ..

إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا ، وأعتقد أنه ناصح . وإنه هو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والحير والصواب ؟! وهل يسمعون بأن يظن أحد أنهم قد غخطون ؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا ؟! وإلا فلم كانوا طغاة ؟! ولكن الرجل اللؤيم يحد من إيمانه غير هذا ! ويحد أن عليه واجبا أن يحذر وينصح

ويدي من الرأي مايراه . ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يستقده كاتنا ما كان رأى الطغاة . ثم هو يطرق قلوبهم بإقناع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتمش وتلين . يطرق قلوبهم بلفظها على مصارع الأحزاب قبلهم . وهي شاهدة يأس الله في أخذ للكذابين والطغاة : « وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم . وما الله يريد ظلماً للعباد » ..

ولكل حزب كان يوم . ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد : « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي يتجلى فيه بأس الله . وهو يوم واحد في طبيعته على تفرق الأحزاب .. « وما الله يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم بذنوبهم ، ويصلح من حولهم ومن بعدهم بأخذهم بأيام الله . ثم يطرق على قلوبهم طريقة أخرى ، وهو يذكرهم يوم آخر من أيام الله . يوم القيامة . يوم التنادي :

« ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله فإلهه من هاد » ..

وفي ذلك اليوم ينادى الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف . وينادى أصحاب الأعراف على أصحاب الجنة وأصحاب النار . وينادى أصحاب الجنة أصحاب النار ، وأصحاب النار أصحاب الجنة . « فالتنادى واقع في صور شق . وتسميته « يوم التناد » تلقى عليه ظل التصاع وتواوح الأصوات من هنا ومن هناك ، وتصور يوم زحام وخسام . وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن : « يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم » .. وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم ، أو محاولتهم الفرار . ولا عاصم يومئذ ولا حين فرار . وصورة القزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين للتجبرين في الأرض ، أصحاب الجاه والسلطان :

« ومن يضلل الله فإلهه من هاد » .. ولعل فيها إشارة خفية إلى قوله فرعون : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » .. وتليحاً بأن الهدى هدى الله . وأن من أضله الله فلا هادى له . والله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال .

وأخيراً يذكرهم بموقفهم من يوسف ، ومن ذريته كان موسى - عليهما السلام - وكيف

وقفوا موقف الشك من رسالتهم ما جاءهم به من الآيات ، فلا يكرروا الموقف من موسى ، وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ، فكاثروا منه في شك وارتباب . ويكذب ما جزموا به من أن الله لن يمث من بعده رسولا ، وهاهو ذا موسى يعي على فترة من يوسف ويكذب هذا القال :

« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ، فما زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلم : لن يمث الله من بعده رسولا . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » ..

وهذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف - عليه السلام - للقوم في مصر . وقد عرفنا من سورة يوسف ، أنه كان قد وصل إلى أن يكون على خزائن الأرض ، للتصرف فيها . وأنه أصبح « عزيز مصر » وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر . وفي السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر - وإن لم يكن ذلك مؤكدا - وذلك قوله :

« ورضع أبوه على العرش وخروا له سجدا وقال : يا أبا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » ..

وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبوه شيئا آخر غير عرش الملكة المصرية الفرعونية . وعلى أية حال قد وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان . ومن ثم نملك أن تصور الحالة التي يشير إليها الرجل المؤمن . حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من قبل ، مع مصانة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر بتكذيبه وهو في هذا المكان « حتى إذا هلك قلم لن يمث الله من بعده رسولا » .. وكأنا استراحوا لموته ، فراحوا يظهرون ارتياحهم في هذه الصورة ، ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص ، الذي يبدو عما تكلم به في سجنه مع صاحبي السجن : « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » .. فزعموا أن لن يبعثهم من بعده رسول ، لأن هذه كانت رغبتهم . وكثيرا ما يرغب للرء في شيء ثم يصدق تحققه ، لأن تحققه يلي هذه الرغبة !

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتباب والإسراف في التكذيب فيقول :

« كذلك ينزل الله من هو مسرف مرتاب » . .

فيندرم بإضلال الله الذى ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءه معها البينات .
ثم يشتد في مواجهتهم بمقت الله ومقت المؤمنين لمن يجادل في آيات الله بغير حجة ولا برهان .
وهم يفعلون هذا في أشنع صورة . ويندد بالتكبر والتجبر ، وينذر بطمس الله لقلوب
للتكبرين المتجبرين !

« الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا .
كذلك يطع الله على كل قلب متكبر جبار » . .

والتصير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التصير المباشر في مطالع السورة .
القت للمجادلين في آيات الله بغير برهان ، والإضلال للتكبرين المتجبرين حتى ما يقي في قلوبهم
موضع للهدى ، ولا منفذ للإدراك .

وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التى أخذ الرجل المؤمن قلوبهم بها ؟ قد ظل فرعون
في ضلاله ، مصرا على التكبر للحق . ولكنه تظاهر بأنه أخذ في التحقق من دعوى موسى .
ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته كانت من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه
تجاهلها . فأتخذ فرعون لنفسه مهربا جديدا :

« وقال فرعون : يا هامان ابن لى صرحا لى أبلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع إلى
إله موسى . وإنى لأظنه كاذبا . وكذلك زين لفرعون سوء عمله ، وصد عن السبيل وما
كيد فرعون إلا في تباب » . .

يا هامان ابن لى بناء عاليا لى أبلغ به أسباب السماوات ، لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك
« وإنى لأظنه كاذبا » . . هكذا يعمو فرعون الطاغية ومحاور ويداور ، كى لا يواجه الحق
جبهة ، ولا يترف بدعوة الوحدانية التى تهز عرشه ، وتهمد الأساطير التى قام عليها ملكه .
وبعيد عن الاحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . وبعيد أن يكون جادا في البحث
عن إله موسى على هذا النحو اللادى الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة حبا يعد معه
هذا التصور . إنما هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة

أخرى . وربما كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق النطق للؤمن في حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه القروض تدل على إصراره على صلاحه ، وتبجعه في جحوده : « وكذلك زين لفرعون سوء عمله ، وصعدني السيل » . . وهو مستحق لأن يصد عن السيل ، بهذا اللراء الذي يميل عن الاستقامة وينحرف عن السيل .

ويمتدح السياق على هذا للسكر والكيد بأنه صائر إلى الحية والسمار :

« وما كيد فرعون إلا في تاب » ..

* * *

وأمام هذه للراوعة ، وهذا الاستهتار ، وهذا الإصرار ألقي الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة ، بمدامتا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى الله ، وهو طريق الرشاد . وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة ؛ وشوقهم إلى نعم الحياة الباقية ؛ وحذرهم عذاب الآخرة ؛ وبين لهم مافى عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان :

« وقال الذي آمن : يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن الآخرة هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونى إلى النار . تدعونى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم ، وأنا أدعوكم إلى العزيز المتعار . لاجرم أن ماتدعونى إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ، وأن مردنا إلى الله ، وأن للسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم ، وأقوض أمرى إلى الله . إن الله بصير بالباد » ..

إنها الحقائق التى تقررت من قبل في صدر السورة ، يعود الرجل للؤمن فيقررهما في مواجهة فرعون وملكه . إنه يقول في مواجهة فرعون :

« يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » ..

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهدىكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدى الصريح الواضح بكلمة الحق لا يغشى فيها سلطان فرعون الجبار ، ولا ملأه للتأمرين منه من أمثال هامان وقارون . وزيرى فرعون فيقال .

ويكشف لهم عن حقيقة الحياة الدنيا : « إنما هذه الحياة الدنيا متاع » .. متاع زائل
لابتات له ولادوام . « وإن الآخرة هي دار القرار » .. فهي الأصل وإليها النظر والاعتبار .
ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار :
« من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها . ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » ..

قد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات ، رحمة من الله بعباده ،
وتحديرا لضعفهم ، ولجواذب وللوانع لهم في طريق الخير والاستقامة ، فضاعف لهم الحسنات ،
وجعلها كفارة للسيئات . فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب ، رزقهم الله فيها بغير حساب .
ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار ، فينف بهم في استنكار
« يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ؟ » ..

وهم لم يدعوه إلى النار . إنما دعوه إلى الشرك . وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة
إلى النار ؟ إنها قريب من قريب . فهو يدل الدعوة بالدعوة في تمييزه في الآية التالية :
« تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار » ..
وشتان بين دعوة ودعوة . إن دعوته لهم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار .
يدعوهم إلى إله الواحد تشهد آثاره في الوجود بوحدايته ، وتنطق بدائع صنعه بقدرته وتحديده .
يدعوهم إليه ليخبر لهم وهو القادر على أن يخبر ، الذي تخضل بالغفران : « العزيز الغفار » ..
فإلى أي شيء يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالله . عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات
وأوهام وألغاز !

ويقرر من غير شك ولا رية أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شيء ، وليس لهم
شأن لا في دنا ولا في آخرة ، وأن للرد لله وحده ، وأن السرفين المتجاوزين للحد في الادعاء
سيكونون أهل النار :
« لا جرم أن ماتدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله .
وأن السرفين هم أصحاب النار » .

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر بها

الرجل في مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تلمع ، بعد ما كان يسكن إيمانه ، فأعلن عنه هذا الإعلان ؟ لا يبقى إلا أن يفوض أمره إلى الله ، وقد قال كلمة وأراح ضميره ، مهيدا إياهم بأنهم سيذكرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى . والأمر كله إلى الله :

« فتذكرون ما أقول لكم ، وأفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد » .

ويتهى الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان.

ويحمل السياق حلقات القصة بعد هذا . وما كان بين موسى وفرعون وبني إسرائيل . إلى موقف الترق والنجاة : ويقف ليسجل « لقطات » بهذه للوقف الأخير . وبعد الحياة : « فوقاء الله سيئات مامكروا ، وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يرضون عليها غدوا وعشيا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » .

« وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا ، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد . وقال الذين في النار لحزنة جهنم : ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب . قالوا : أو لم تكن تأتيناكم برسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا : فادعوا ومدعوا الكافرين إلا في ضلال » . .

لقد طويت الدنيا ، وعرضت أول صفحة بعدها . فإذا الرجل للزمن الذي قال كلمة الحق ومضى ، قد وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه ، فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا ، ولا فيها بعدها أيضا . بينما حاق بآل فرعون سوء العذاب :

« النار يرضون عليها غدوا وعشيا . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » .

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا ، هو في الفترة من بعد اللوت إلى قيام الساعة . وقد يكون هذا هو عذاب القبر . إذ أنه يقول بعد هذا : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . فهو إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سيء . عرض على النار في الصباح وفي مساء . إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لدعها وحرها وهو عذاب شديد وإما لمزاوتها فلا . فكثيرا ما يستعمل لفظ العرض للس والزواقة . وهذه أدهى .. ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب !

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة ضلأ ، والسيق يلتقط لهم موقعا في النار !
وهم يتحاجون فيها :

« فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ » .
إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا . لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيو لا وإمامات ! ولم
يخفف عنهم أنهم كانوا غنا تساق ! لا رأى لهم ولا إرادة ولا اختيار !

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الإنسانية . وكرامة النعمة القردية . وكرامة الاختيار
والحرية . ولكنهم هم تازلوا عن هذا جميعا . تازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطفلة وللأ
والخاشية . لم يقولوا لهم : لا . بل لم يفكروا أن يقولوها . بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه
لهم وما يقودونهم إليه من ضلال .. « إنا كنا لكم تبعا » .. وما كان تازلهم عما وهبهم الله اتباعهم
الكبراء ليكون شفياء لهم عند الله . فهم في النار . ساقهم إليها قادتهم كما كانوا يسوقونهم
في الحياة . سوق الشيا ء ثم هاهم أولاء يسألون كبراءهم : « فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من
النار ؟ » .. كما كانوا يؤمهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد ، وأنهم يحمونهم
من الفساد ، وأنهم ينعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء !

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالذين استضعفوا ، ويحييونهم في ضيق ويرم وملالة .
وفي إقرار بعد الاستكبار :

« قال الذين استكبروا : إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » ..

« إنا كل فيها » .. إنا كل ضما ف لانجد ناصرا ولا مينا . إنا كل في هذا الكرب والضيق
سواء . فما سؤالكم لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء ؟

« إن الله قد حكم بين العباد » .. فلا مجال لمراجعة في الحكم ، ولا مجال لتغير فيه أو تعديل .
وقد قضى الأمر ، ومامن أحد من العباد يخفف شيئا من حكم الله .

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، أتبع هؤلاء وهؤلاء لحزنة جهنم
في ذلة تم الجميع ، وفي ضراعة تسوى هؤلاء بهؤلاء :

« وقال الذين في النار لحزنة جهنم : ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب » ..

إنهم يستشفون حراس جهنم ، ليدعوا ربهم . في رجاء يكشف عن شدة البلاء : « ادعوا

ربك يخفف عنا يوما من العذاب » .. يوما . يوما فقط . يوما يلقطون فيه أغاسهم ويستريحون .
فيوم واحد يستحق الشفاعة والشفعة والدعاء .

ولكن خزنة جهنم لا يستجيون لهذه الضراعة البائسة القليلة الملهوفة . فهم يعرفون
الأصول . يعرفون سنة الله ، يعرفون أن الأوان قد فات . وهم لهذا يزيدون للمذنبين عذابا
بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب :

« قالوا : أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ .. قالوا : بلى »

وفي السؤال وفي جوابه ما يضي عن كل حوار . وعندئذ تنفض الخزنة أيديهم منهم ، وأسلمهم
إلى اليأس مع السخرة والاستهتار :

« قالوا : فادعوا » ..

إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئا ، فتولوا أتم الدعاء :

وتنقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء :

« ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » ..

لا يبلغ . ولا يصل . ولا يتيسر إلى جواب . إنما هو الإهمال والازدراء للكبراء والضعفاء سواء .

عند هذا الموقف الحاسم يحىء التعقيب الأخير على الحلقة كلها ، وعلى ما تقدمها من الإشارة
إلى الأحزاب التي تعرضت لبأس الله ، بعد التكذيب والاستكبار .

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين
معدنهم ، ولم لهم سوء الدار . ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل
الكتاب هدى وذكرى لأولوي الأبواب . فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك ، وسبح
بمجد ربك بالشكر والإبكار » ..

هذا التعقيب الجازم ، يناسب ذلك الموقف الحاسم . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من
نهاية الحق والباطل . نهايتهما في هذه الأرض ونهايتهما كذلك في الآخرة . ورأت كيف كان
مصر فرعون وملئه في الحياة الدنيا ، كما رأوم يتحاجون في النار ، ويتمنون إلى إهمال وصغار .
وذلك هو الشأن في كل قضية كما يقرر القرآن :

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار » ..

فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية . ولا يجد ما يدعوه إلى المجادلة . وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان .

إن وعد الله قاطع جازم : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا .. » .. بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً ، وأن المؤمنين فهم من يسام المذاب ، وفهم من يلقي في الأخدود ، وفهم من يستشهد ، وفهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد .. فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا للدخل ، ويفعل بها الأفاعيل !

ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور . ويغالون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان ، وحيز محدود من المكان . وهي مقاييس بشرية صغيرة . فأما للقياس الشامل فيمرض القضية في الرقة القصية من الزمان والمكان ، ولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان . ولوطننا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيتها تنصر من غير شك . وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها . وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويغفوا هم ويرزوها !

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور مينة مبهودة لهم ، قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصور المزعمة عند النظرة القصيرة . إبراهيم عليه السلام وهو يلقي في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها .. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة ؟ مامن شك - في منطق الحقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقي في النار . كأنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار . هذه صورة وتلك صورة . وهما في الظاهر بيد من بيد . فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب ! .. والحسين - رضوان الله عليه - وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب ، للقبضة من جانب ؟ أكانت هذه نصراً أم هزيمة ؟ في الصورة الظاهرة وبالقياس الصغير كانت هزيمة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالقياس الكبير فقد كانت نصراً . فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف ، وتهفو له القلوب

وتجيش باليرة والقضاء كالحسين رضوان الله عليه . يستوى في هذا للتشيعون وغير التشيعين .
من السليين . وكثير من غير السليين !

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام ، كما نصرها
بإستشهاده . وما كان يملك أن يودع القلوب من اللعانى الكبيرة ، ويحفز الألوف إلى الأعمال
الكبيرة ، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التى يكتبها بدمه ، فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد .
وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال ..

ماللنصر ؟ وما الهزيمة ؟ إننا فى حاجة إلى أن تراجع مااستقر فى تقديرنا من الصور .
ومن القيم . قبل أن نسأل : أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر فى الحياة الدنيا !

على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر فى صورته الظاهرة القرية . ذلك حين تصل
هذه الصورة الظاهرة القرية بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد - صلى الله عليه وسلم - فى
حياته . لأن هذا النصر يرتبط بمبنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة فى الأرض . فهذه
العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن ترحمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا . من القلب القرد
إلى الدولة الحاكمة . فشاء الله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة فى حياته ، ليحقق هذه العقيدة
فى صورتها الكاملة ، ويترك هذه الحقيقة مقررة فى واقعة تاريخية محددة مشهودة . ومن ثم
اتصلت صورة النصر القرية بصورة أخرى جيدة ، وانعقدت الصورة الظاهرة مع الصورة
الحقيقية . وفق تقدير الله وتربيته .

وهناك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله ولالذين آمنوا . ولا بد
أن توجد حقيقة الإيمان فى القلوب التى ينطبق هذا الوعد عليها . وحقيقة الإيمان كثيرا مايتجاوز
الناس فيها . وهى لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك فى كل صوره وأشكاله . وإن هناك
لأشكالا من الشرك خفية ؛ لاغلب منها القلب إلا حين يتجه لله وحده ، ويتوكل عليه وحده ،
ويطمئن إلى قضاء الله فيه ، وقدره عليه ، ويحس أن الله وحده هو الذى يصرفه فلا خيرة له
إلا مااختار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . وحين يصل إلى هذه الدرجة
فلن يقدم بين يدي الله ، ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . فبكل
هذا كله لله . ويلتزم . ويتلقى كل مايسيه على أنه الخير .. وذلك معنى من معانى النصر ..
النصر على الذات والشهوات . وهو النصر الداخلى الذى لا يتم نصر خارجى بدونه بحال
من الأحوال .

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا يضع الظالمين منزرتهم ولم ألمنة ولم سوء الدار »

وقد رأينا في الشهاد السابق كيف لاتضع الظالمين منزرتهم . وكيف بادوا بالعتوب سوء الدار .
فأما سورة من صور النصر في قصة موسى فهو ذلك :

« ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب » ..
وكان هذا نموذجاً لماذج نصر الله . إتياء الكتاب والهدى . وورثة الكتاب والهدى .
وهذا النموذج الذي ضربه الله مثلاً في قصة موسى ، يكشف لنا رقة فيسحة ، نرى فيها صورة خاصة من صور النصر تشير إلى الاتجاه .

وهنا نجى الإيقاع الأخير في هذا القطع ، توجها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ومن كانوا معه من المؤمنين في مكة في موقف الشدة والماناة . ولكل من يأتي بدم من أمته ،
ويواجهون مثل الموقف الذي كانوا فيه :

« فاصبر . إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك ، وسبح بحمد ربك ، بالشى والإبكار » ..
الإيقاع الأخير .. الدعوة إلى الصبر .. الصبر على التكذيب . والصبر على الأذى . والصبر
على نكسة الباطل وانتشائه بالنكبة والسلطان في فترة من الزمان . والصبر على طبع الناس
وأخلاقهم وتصرفاتهم من هنا ومن هناك . والصبر على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ورغبتها
في النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وآمال . والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد
تجىء من جانب الأصدقاء قبل أن تجىء من جانب الأعداء !

« فاصبر . إن وعد الله حق » .. مهما يطل الأمد ، ومهما تنقد الأمور ، ومهما تغلب
الأسباب . إنه وعد من يملك التحقيق ، ومن وعد لأنه أراد .

وفي الطريق ، خذ زاد الطريق :

« واستغفر لذنبك ، وسبح بحمد ربك بالشى والإبكار » ..

هذا هو الزاد ، في طريق الصبر الطويل الشاق . استغفار للذنوب ، وتسبيح بحمد الرب .
والاستغفار للصواب بالتسبيح وشيك أن يجاب . وهو في ذاته رية للنفس وإعداد . وتطهير
(٦- في ظلال القرآن [٢٤])

للقبوزكاة . وهذه هي صورة النصر التي تتم في القلب ، فتصحبها الصورة الأخرى في واقع الحياة . واختيار العشى والإبكار . إما كناية عن الوقت كله - فهذاان طرفاه - وإما لأنهما آتان يصفو فيهما القلب ، ويتسع المجال للتدبر والسياحة مع ذكر الله . هذا هو للتهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتيسره الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة ومن زاد ...

« إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِضَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَانَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِيهِ ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ * تَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْكَاذِبِينَ ، قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ * إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ * وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

« اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْفَيْلَ لِنَسْكُوتِ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ * كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، اخذَهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

« قُلْ : إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُحْوَ مِنْ

نُفْطَةٍ ثُمَّ مِنْ عَظْمَةٍ ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ، ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ ، وَلَتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى ، وَلَسَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ * هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ، فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُضَرِّفُونَ ؟ * الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّالِيلُ يَسْجُونَ * فِي الْحَمِيمِ ، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ * ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ : أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ؟ * مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالُوا : ضَلُّوا عَنَّا ، بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا . كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ * ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ * ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، فَيَنْسَسُ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ .

« فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ . فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ » .

هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله ، وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي . وتكملة لتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصبر على التكذيب والإيذاء والصدع عن الحق والتبجح بالباطل . فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة المجادلة في آيات الله بغير حجة ولا برهان . إنه الكبر الذي يمنع أصحابه من التسليم بالحق وهم أصغر وأضال من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور .

ومن ثم يحىء التيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله ، وضرب الناس جima بالقياس إلى السماوات والأرض . وبعض الدرس يفرض بعض الآيات الكونية . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم أصغر منها وأضال . ويشير إلى فضل الله على الناس في ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية اللمع الذي يشركون به . ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى

الجلهر بكلمة التوحيد والإعراض عما يبدون من دون الله . ويتهى الشوط بمشهد عيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما يجركون سؤال التبكيت والترذيل . ونحتم كاختم الشوط للناهى . بتوجيه النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر سواء أجه الله ليشهد بضى ما وعدهم ، أم توفاه إليه قبل مجئ وعد الله . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال .

« إن الذين يجادلون فى آيات الله بنير سلطان أنام ، إن فى صدورهم إلا كبر مام يالنيه . فاستمد بالله إنه هو السميع البصير . لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما يستوى الأعمى والبصير ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا للىء ، قليلا ماتذكرون . إن الساعة لأتية لا ريب فيها ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وقالديكم : ادعوني استجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين » .

إن هذا المخالوق الإنسانى لينى شهه فى أحيان كثيرة ، ينسى أنه كائن صغير ضعيف ، يستمد القوة لامن ذاته ، ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول . من الله . فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخ ، ويورم ، ويتشامخ ، ويتعالى . يحيك فى صدره الكبر . يستمد من الشيطان الذى هلك بهذا الكبر . ثم سلب على الإنسان فأناه من قبله :

وإنه ليجادل فى آيات الله ويكابر . وهى ظاهرة ناطقة مبرة للفطرة بلسان الفطرة . وهو يزعم نفسه وللناس أنه إنما يناقش لأنه لم يفتح ، ويجادل لأنه غير مستيقن . والله العليم ببابه ، السميع البصير للطلع على السرائر ، يقرر أنه الكبر . والكبر وحده . هو الذى يحيك فى الصدر . وهو الذى يدعو صاحبه إلى الجدال فى لاجدال فيه . الكبر والطاول إلى ماهو أكبر من حقيقته . ومحاولة أخذ مكان ليس له ، ولا توفه له حقيقته . وليست له حجة يجادل بها ، ولا برهان يصمد به . إنما هو ذلك الكبر وحده :

« إن الذين يجادلون فى آيات الله بنير سلطان أنام ، إن فى صدورهم إلا كبر مام يالنيه » .. ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأقنه ولم يحاول أن يتجاوز . ولو اطمأن إلى أنه كائن بما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق الوجود ، وفق تقديره الذى لا يبله إلا هو ، وأن دوره مقدر بحسب حقيقته فى كيان هذا الوجود ..

لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح ، ولتطامن كذلك وتواضع ، وعاش في سلام مع همه ومع الكون حوله . وفي استسلام لله وإسلام .

« فاستمد بالله إنه هو السميع البصير » ..

والاستفادة بالله في مواجهة الكبر توحى باستبشاعه واستغفائه . فالإنسان إنما يستعذ بالله من الشيء القطيع القبيح ، الذي يتوقع منه الشر والأذى .. وفي الكبر هذا كله . وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله ؛ وهو يؤذى الصدر الذي يحبك فيه ويؤذى صدور الآخرين . فهو شر يستحق الاستفادة بالله منه .. « إنه هو السميع البصير » .. الذي يسمع ويرى ، والكبر الهميم يتمثل في حركة ترى وفي كلام يسمع . فهو بكل أمره إلى السميع البصير يتولاه بما يراه .

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير . وعن مكانته بالقياس إلى بعض خلق الله الذي يراه الناس ، ويدركون ضخامته بمجرد الرؤية ، ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته :

« خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون »

والسماوات والأرض معروستان للإنسان إرهما ، ويستطيع أن يقبس نفسه إليهما . ولكنه حين « يعلم » حقيقة النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوى ، يطامن من كبريائه ، ويتصاغر ويتضائل حتى ليكاد ينوب من الشهور بالفضالة . إلا أن يذكر المنصر العلى الذي أودعه الله إياه ، والذي من أجله كرمه . فهو وحده الذي يمكن به أمام عظمة هذا الكون الهائل العظيم ..

ولهذا خاطفة عن السماوات والأرض تكفي لهذا الإدراك .

هذه الأرض التي نعيش عليها تابع صغير من توابج الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ! ويبلغ حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس .

وهذه الشمس واحدة من نحو مئة مليون من الشموس في المجرة القريبة منا ؛ والتي نحن منها . وقد كشف البشر - حتى اليوم - نحو مئة مليون من هذه المجرات ! متاثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون تامة فيه !

والذى كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون ! وهو - على مشاكله هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره . فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . ذلك أنها رأس أسرة كوكبنا الأرضى الصغير . بل هى - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . ولم تبتدأ أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال !

أما المجرة التى تتبعها الشمس قطرها نحو من مئة ألف مليون سنة . . ضوئية . . والسنة الضوئية تسمى مسافة ست مئة مليون مليون ميل ! لأن سرعة الضوء هى ستة وعشرون مئة ألف ميل فى الثانية !

وأقرب المجرات الأخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وبسبعمئة ألف سنة ضوئية . . ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هى التى استطاع علم البشر الضئيل أن يكشف عنها . وعلم البشر هذا يتترف أن ما كشفه قطاع صغير فى هذا الكون العريض !

والله - سبحانه - يقول :

« خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . .
وليس على قدرة الله أكبر ولا أصغر . ولا أصعب ولا أيسر . فهو خالق كل شئ بكلمة . .
إنما هى الأشياء كما تبدو فى طبيعتها ، وكما يعرفها الناس ويقدرونها . . فأين الإنسان من هذا الكون الهائل ؟ وأين يبلغ به كبره من هذا الخلق الكبير ؟

« وما يستوى الأعمى والبصير » . . « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا الهى » . .
فالبصير يرى ويعلم ، ويعرف قدره وقيمته ، ولا يتطاول ، ولا يتنفع ولا يتكبر لأنه يرى ويعصر .
والأعمى لا يرى ولا يعرف مكانه ، ولا نسبته إلى ماحوله ، فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به ، ويتخط هنا وهناك من سوء التقدير . . وكذلك لا يستوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات واللى . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير . وهذا عمى وجهل فهو يى . . يى . كل شئ . يى إلى نفسه ، ويى إلى الناس . ويى قبل كل شئ إدراك قيمته وقيمة ماحوله . ويخطئ فى قياس نفسه إلى ماحوله . فهو أعمى . . والعمى عمى القلوب !

« قليلا ماتدكرون » . .

ولو تذكرنا لرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكر ..

ثم لو تذكرنا الآخرة ، ووجهنا من عبيتها ، وتصورنا موقفنا فيها ، واستحضرننا مشهدها بها :

« إن الساعة آتية لا ريب فيها ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ..

ومن ثم فهم مجادلون ويستكبرون ، فلا يذعنون للحق ، ولا يعرفون مكانهم الحق ، فلا يتجاوزوه .

والتوجه إلى الله بالمادة ، ودعاؤه والتضرع إليه ، مما يشقى الصدور من الكبر الذي

تنفتح به ، فيدعوها إلى الجدال في آيات الله بغير حجة ولا برهان . والله - سبحانه - يفتح لنا

أبوابه لتوجه إليه وتدعوه ، ويعلن لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر

الذين يستكبرون عن عبادته بما ينتظرهم من ذل وتكيس في النار :

« وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

داخرين » ..

وللدعاء أدب لابد أن يراعى . إنه إخلاص القلب لله . والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح

صورة معينة ، أو تخصيص وقت أو ظرف ، فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال . والاعتقاد

بأن التوجه للدعاء توفيق من الله ، والاستجابة فضل آخر . وقد كان عمر - رضى الله عنه -

يقول : « أنا لأحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء . فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه »

وهي كلة القلب العارف ، الذي يدرك أن الله حين يقدر الاستجابة يقدر معها الدعاء . فهما -

حين يوفق الله - متوافقان متطابقان .

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجراؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم !

وهذه نهاية الكبر الذي تنفتح به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة ، وفي هذه

الحياة الرخيصة ، وتنسى ضخامة خلق الله . فضلا على نسيانها عظمة الله . ونسيانها للآخرة وهي

آتية لا ريب فيها . ونسيانها للموقف القليل في الآخرة بعد النفخة والاستكبار .

ولما ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله ، شرع يعرض بعض نعم الله على الناس ، تلك

النعم التي توحى بمثلته تعالى والتي لا يشكرون الله عليها ، بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه :

« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا . إن الله لتوفى فضل على الناس ،

ولكن أكثر الناس لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو ، فأتى

تؤفكون ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يحدون . الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ، وصوركم فأحسن صوركم ، ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم ، فبارك الله رب العالمين . هو الحى ، لا إله إلا هو ، قادمه غلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين .. والليل والنهار ظاهرتان كونيتان . والأرض والسماء خلقان كونيان كذلك . وهى تذكر مع تصور الله للبشر وإحسان صورهم ، ومع رزق الله لهم من الطيبات . . وتمرض كلها فى مرض نعم الله وفضله على الناس ، وفى مرض الوجدانية وإخلاص الدين لله . فبدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلق والملائكة ، وعلى وجود الصلة بينها ، ووجوب تدبرها فى محيطها الواسع ، وملاحظة الارتباط بينها والخلق .

إن بناء الكون على القاعدة التى بناه الله عليها ، ثم سيره وفق التاموس الذى قدره الله له ، هو الذى سمح بوجود الحياة فى هذه الأرض ونموها وارتقاها ، كما أنه هو الذى سمح بوجود الحياة الإنسانية فى شكلها الذى نهمده ، ووافق حاجات هذا الإنسان التى يتطلبها تكوينه وفطرته . وهو الذى جعل الليل مسكنا له وراحة واستجماما ، والنهار مبصرا معنا على الرؤية والحركة ، والأرض قرارا سالما للحياة والنشاط ، والسماء بناء ماسكا لا يتداعى ولا ينهار ، ولا تغفل نسبة وإبعادهم ولو اختلت لتمتد وجود الإنسان على هذه الأرض وربما وجود الحياة وهو الذى سمح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وتنبط من السماء فيستمتع بها هذا الإنسان ، الذى صورده الله فأحسن صورته ، وأودعه الخصائص والاستعدادات للتسقة مع هذا الكون ، الصالحة للظروف التى يعيش فيها مرتبطا بهذا الوجود الكبير . . فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كآثرى ؛ ومن ثم يذكرها القرآن فى مكان واحد ، بهذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه فى ظلالها القلب البشرى إلى دعوة الله وحده ، غلصلا له الدين ، هاتما : الحمد لله رب العالمين . ويقرر أن الذى يصنع هذا ويدعه بهذا التناسق هو الذى يلقى أن يكون إلها . وهو الله . رب العالمين . فكيف يصرف الناس عن هذا الحق الواضح للين ؟

وتذكر هنا لحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط فى تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الإنسان . مجرد لحات تسير مع اتجاه هذه الإشارة المهمة فى كتاب الله . .

« لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها فى مواجهة الشمس ما تماقب الليل والنهار . . .

« لودارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثر للناس ، وضككت الأرض ، وتناثرت هي الأخرى في الفضاء . . »

« لودارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لمهلك الناس من حر ومن برد . وسرعة دوران الأرض حول نفسها ، هذه السرعة القابعة الكاتبة اليوم ، هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها .

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها .

« ماذا يحدث لو استقام محور الأرض ، وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة ، الشمس مركزها ؟ إذن لاختفت القصول ، ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء ، وما ربيع وما خريف (١) »

« لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام ، لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين . ولما أمكن وجود حياة النبات .

« ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض السهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية ، وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية . وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ، ولكانت العاقبة مروعة . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب مثيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروءه .

« لو كان الأوكسجين بنسبة ٥٠ في المئة مثلا أو أكثر في الهواء بدلا من ٢١ في المئة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال . لدوجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب القابة حتى لتكاد تفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى ١٠ في المئة أو أقل فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال السهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدينة التي ألقها الإنسان — كالنار مثلا — تتوافر له (٢) »

(١) من كتاب « مع الله . في السماء » للدكتور أحمد زكي .

(٢) من كتاب « العلم يدعو للإيمان » ترجمة محمود صالح القلبي .

وهناك آلاف اللواحق في تصميم هذا الكون لو اختلف واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتها هذه التي نعرفها ، موافقة هكذا لحياة الإنسان .

فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهيئة للضرورة بين سائر الأحياء ؛ وهذا الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة ؛ وهذا الإوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود والحركة في هذا الوسط الكوني كما هو كائن . وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التي جعلت منه خليفة في الأرض ، مجهزة بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعراض ..

ولو رحنا نبث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه - بوصفها داخلة في قوله تعالى : « وصوركم فأحسن صوركم » - لوقفنا أمام كل عضو صغير ، بل أمام كل خلية مفردة ، في هذا الكيان الدقيق الصليب .

ونضرب مثالا لهذه الدقة الصعبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من اللبنة في اللثة أو في اللسان ، يزحم اللثة واللسان ؛ وبروز مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يحطه بصطك بما يقابله ويحتك ؛ ووجود ورقة كورقة السجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين عليها فتظهر فيها علامات الضغط لأنها من الدقة بحيث يلتقيان تماما ليضغ الفك ويطحن ما هو في سمك ورقة السجارة !

ثم . . إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهزة ليبحث في هذا الكون . . عينه هذه مقبسة على التذبذبات الصوتية التي تمتد في الأرض أن يراها . وأذنه تلك مقبسة على التذبذبات الصوتية التي تمتد في الأرض أن يسمعا . وكل حاسة فيه أو جراحة مصممة وفق الوسط لها لحياته ، ومجهزة كذلك بالقدرة على التكيف المحدود عند تغير بعض الظروف .

إنه مخلوق لهذا الوسط . ليعيش فيه ، ويتأثر به ، ويؤثر فيه . وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط وتكوين هذا الإنسان . وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أى بالأرض والسماء . ومن ثم يذكر القرآن صورته في نفس الآية التي يذكر فيها الأرض والسماء . . ألا إنه الإيجاز في هذا القرآن . .

وتكفي هذه الإشارات بهذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بين الكون والإنسان .
وتقف وقفات سريعة أمام النصوص القرآنية :

« الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا » . .

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الحيايا الحية وتستكن لتزاول نشاطها فى النور . ولا يكفى مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لابد من ليل . لابد من ظلام . فالخليفة الحية التى تمرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الإجهاد تتلف معه أنسجتها لأنها لم تتمتع بقسط ضرورى لها من السكون .

« والنهار مبصرًا » . . والتعبير على هذا النحو تمييز مصور مشخص . وكأنا النهار حى يصبر ويرى . وإنما الناس هم الذين يصرون فيه . لأن هذه هى الصفة الغالبة . .

وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نمرة فى طيها نم . ولو كان أحدهما سرمدًا . بل لو كان أطول مما هو مرات ممدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالى الليل والنهار بذكر الفضل الذى لا يشكره أكثر الناس :

« إن الله ل ذو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . .

ويقب على هاتين الظاهرتين الكونيتين ، بأن الذى خلقهما هو الذى يكون إلها يستحق هذا الاسم العظيم :

« ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون ؟ » . .

وإنه لمجيب يستحق التعجب أن يرى الناس يد الله فى كل شيء ، ويعلموا أنه الخالق لكل شيء . معرفة حتمية مفروضة على العقل فرضًا بحكم وجود الأشياء ، واستحالة ادعاء أحد أنها من خلقه ، وعدم استقامة القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجب أن يكون هذا كله ، ثم يصرف الناس عن الإيمان والإقرار . . « فأنى تؤفكون ؟ » . .

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كايق من المخاطبين الأولين بالقرآن . كذلك كان فى كل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان :

« كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يحسدون » . .

وينتقل من ظاهره إلى الليل والنهار ، إلى تصميم الأرض لتكون قرارًا ، والسماء لتكون بناءً :

« الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناءً » . .

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك اللواقط الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً .
والجاء بناء ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة
هذا الإنسان ، المحسوب حسابها في تصميم هذا الوجود ، للقدرة في بنائه تقديرًا . .
ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيات على النحو الذي
أشرنا إلى بعض أسرارها :

« وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيات » . .

ويتقرب على هذه الآيات والميات كما عقب على الأولى :

« ذلكم الله ربكم . تبارك الله رب العالمين » . .

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر ، ويراعيك ويقدر لك مكانا في ملكه .. ذلكم الله ربكم .
« تبارك الله » . . وعظمت بركته وتضاعفت . « رب العالمين » . . أجمعين .

« هو الخى » . .

أجل . هو وحد الخى . الخى حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة . وغير مبتدئة ولا منتية .
وغير حائلة ولا زائلة . وغير متقلبة ولا متغيرة . وما من شيء له هذه الصفة من الحياة .
سبحانه هو للتفرد بالحياة .

وهو المتفرد بالألوهية . بما أنه للتفرد بالحياة . فالخى الواحد هو الله :

« لا إله إلا هو » . .

ومن ثم . . « فادعوه عخلصين له الدين » . . واحمدوه في الدعاء : « الحمد لله
رب العالمين » . .

وأمام هذه الآيات والميات ، وماتلاها من تعقبات ، وفي أشد اللحظات امتلاء بحقيقة
الوحدانية ، وحقيقة الألوهية . وحقيقة الربوبية . يحى التلقين لرسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ليعلن للقوم أنه منى عن عبادة ما يدعون من دون الله ، مأمور بالإسلام لله رب العالمين :
« قل : إني نهيأت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني اليينات من ربي ، وأمرت
أن أسلم لرب العالمين » . .

أعلن هؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله ويحسدون هباته ، أنك نيت عن عبادة
ماديعون من دون الله . وقل لهم : إنني نيت واتيت « لما جاءني اليناث من ربى » فندى
بينه ، وأناها مؤمن ، ومن حق هذه البينة أن أقتع بها وأصدق ، ثم أعلن كلمة الحق . .
ومع الانتهاء عن عبادة غير الله - وهو سلب - الإسلام لرب العالمين - وهو إيجاب - ومن
الشفين تكامل العقيدة .

ثم يستعرض آية من آيات الله في أنفسهم بعد ما استعرض آياته في الآفاق . هي آية الحياة
الإنسانية وأطوارها الصحية ؛ وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرر حقيقة الحياة كلها بين
يدى الله :

« هو الذى خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم يخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا
أشدكم ، ثم لتكونوا شيوخا ، ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلا مسمى ، ولعلكم
تفكرون . هو الذى يحيى ويميت ، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن . فيكون » . .

وهذه النشأة الإنسانية فيها ما لم يدركه علم الإنسان ، لأنه كان قبل وجود الإنسان . وفيها
ما يشاهده ويراقبه . ولكن هذا إيماننا بما نؤمن به من نزول هذا القرآن بقرون ١

خلق الإنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الإنسان . والتراب أصل الحياة كلها على
وجه هذه الأرض . ومنها الحياة الإنسانية . ولا يعلم إلا الله كيف تمت هذه الحارقة ، ولا كيف تم
هذا الحادث الضخم في تاريخ الأرض وتاريخ الحياة . وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق
الزواج فيتم عن طريق التواء خلية الذكر وهى النطفة بالبوضة ، وأعادها ، واستقرارها في
الرحم فى صورة علقه . . وفى نهاية للرحلة الجنينية يخرج الطفل بعد عدة تطورات كبرى فى
طبيعة الخلية الأولى ، ثم إذنا نحن نظرنا إليها يتدبر أطول وأكبر من الأطوار التى يمر بها الطفل
من ولادته إلى أن ينتهى أجله ، والتى يقف السياق عند بعض مراحلها البارزة : مرحلة الطفولة .
ثم بلوغ الأشد حوالى الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهى المراحل التى تمثل أقصى القوة بين طرفين
من الضعف . « ومنكم من يتوفى من قبل » أن يبلغ هذه المراحل جميعا أو بعضها . « ولتبلغوا
أجلا مسمى » مقدر معلوما لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون . « ولعلكم تفكرون » . .
فتأبى رحمة الجنين . ورحمة الوليد . وتدبر ما تشيران إليه من حسن الخلق والتقدير ، مما لا يقل
فيه دور كبير . .

ورحلة الجنين مرحلة محيية متممة حقا . وقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم الأجنة بشكل خاص . ولكن إشارة القرآن إليها بهذه الدقة منذ حوالي أربعة عشر قرنا أمر يستوقف النظر . ولا يمكن أن يمر عليه عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه .

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشرى وتلمس القلب الإنسانى فى أى بيئة وفى أى مرحلة من مراحل الرشد العقلى . وكل جيل يحس لهذه اللزمة وقصها على طريقته وحسب معلوماته . فيخاطب القرآن بها جميع أجيال البشر . . فيحسون . . ثم يستجيبون أو لا يستجيبون !

وهو يعقب عليها بمرض حقيقة الإحياء والإماتة . وحقيقة الخلق والإنشاء جميعا :

« هو الذى يحيى ويميت . فإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن : فيكون » . .

وتكرر الإشارة فى القرآن إلى آتى الحياة واللوت . لأنهما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعحق . ثم لأنهما الظاهرتان البارزتان للكررتان فى كل مايقع عليه حسن الإنسان . وللإحياء والإماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة . فالحياة ألوان . واللوت ألوان . وإن رؤية الأرض للبتة . ثم رؤيتها تنبض بالحياة . ورؤية الشجرة الجافة الأوراق والأغصان فى موسم ، ثم رؤيتها والحياة تبثق منها فى كل موضع ، وتحضر وتورق وتزهو ، كما لو كانت الحياة تنفجر منها ونخيض . ورؤية البضة . ثم القرخ . ورؤية البذرة ثم النبتة . . وعكس هذه الرحلة . . من الحياة إلى اللوت ، كالرحلة من اللوت إلى الحياة . . كلها تلمس القلب وتستجيبه إلى قدر من التأثير والتدبر يختلف باختلاف النفوس والحالات .

ومن الحياة واللوت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع . وإن هى إلا الإرادة يمثّل اتجاهها إلى الخلق . خلق أى شيء . فى كلمة « كن » . . فإذا الوجود ينبثق على إثرها « فيكون » فتبارك الله أحسن الخالقين . .

* * *

وأمام نشأة الحياة البشرية . وفى ظل مشهد الحياة واللوت . وحقيقة الإنشاء والإبداع . . يبدو الجدال فى آيات الله مستترا مستكرا ؛ ويبدو التكذيب بالرسل عجبا نكيرا . ومن ثم يواجهه بالتهديد الخفيف فى صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة :

« ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا . فسوف يعلمون . إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ، في الحميم ثم في النار يسجرون . ثم قيل لهم : أين ما كنتم تتركون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا ، بل لم نسكن ندعو من قبل شيئا . كذلك يضل الله الكافرين . ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تفرحون . ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . فليس مثوى للكافرين .. »
إنه التعجب من أمر الذين يجادلون في آيات الله ، في ظل استمرار هذه الآيات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم هناك !

« ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ؟ » . .

« الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا » . .

وهم كذبوا كتابا واحدا . ورسولا واحدا . ولكمهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة واحدة ، تمثل في كل صورها في الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول . كل مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاء بالحق الواحد وبعبقيرة التوحيد .

« فسوف يعلمون » . .

ثم يرض ماذا سوف يعلمون . .

إنها الإهانة والتحقير في العذاب . لا مجرد العذاب . « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون » . . بهذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد ظلموا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ !

وبعد السحب والجرح في هذا العذاب وفي هذه المهانة ، ينتهي بهم اللطاف إلى ماء حار وإلى نار :

« في الحميم ثم في النار يسجرون » . .

أى يربطون ويحبسون ، على طريقة سجن السلاسل . أى يملأ لهم المكان ماء حارا ونارا موقدة . وإلى هذا يتجهون .

وبيناهم في هذا العذاب للذين يوجه إليهم التوبيخ والتذليل والإحراج والإعنات :

« ثم قيل لهم : أين ما كنتم تتركون من دون الله ؟ » . .

فيجيبون إجابة المندوع الذى انكشفت له خدعته ، وهو يائس حسير .

« قالوا : سلوا عنا . بل لم نكن ندعو من قبل شيئا » . .
 غابوا عنا فلم ند نعرف لهم طريقا ، وما عدوا يعرفون لنا طريقا . بل لم نكن ندعو من
 قبل شيئا . فقد كانت كلها أوهاما وأضاليل !
 وعلى إثر الجواب البائس يجيء التعقيب العام :
 « كذلك ينزل الله الكافرين » . .
 ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير :
 « ذلكم بما كنتم تخرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تمرحون . ادخلوا أبواب
 جهنم خالدين فيها فبش مشوى للتكبرين » . .
 يامغيث ! وأين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال ، وكان الماء الحار والنار ؟ يبدو أنها
 كانت مقدمة للدخول في جهنم للخلود . . « فبش مشوى للتكبرين » . . فمن الكبر نشأت
 هذه المهانة . وجزاء على الكبر كان هذا التحقير !

وأمام هذا الشهد . مشهد النذل والمهانة والعذاب الرعب . وعاقبة الجدال في آيات الله ،
 والكبر النافع في الصدور . . أمام هذا الشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم - يوصيه بالصبر على ما يجده من كبر ومن جدال ، والثقة بوعده الله الحق على كل
 حال . سواء أراه الله بعض الذي يدمم في حياته ، أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه . فالقضية
 كلها راجعة إلى الله ، وليس على الرسول إلا البلاغ ، وهم إليه راجعون :

« فاصبر إن وعد الله حق . فلما نرىك بعض الذي نعدم أو توفيك فلينا يرجون » . .
 وهنا وقف أمام لفظة تستحق التدبر العميق . إن هذا الرسول الذي يلاق ما يلاق من
 الأذى والتكذيب والكبر والكتود ، يقال له مافهمومه : أد واجبك وقف عنده . فأما النتائج
 فليست من أمرك . حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للتكبرين للكذابين
 ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه ويمضى . فالأمر ليس أمره . والقضية
 ليست قضيته . إن الأمر كله لله . والله يعمل به ما يريد .

يا الله ! يا المرتق البالي . وبالأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في
 شخص رسوله الكريم .

وإنه لأمر شاق على النفس البشرية . أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري النيفة .
الله من أجل هذا كان التوجه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة . فلم يكن هذا تكراراً
للأمر الذي سبق فيها . إنما كان توجيهاً إلى صبر من لون جديد . وبما كان أشق من الصبر على
الإيذاء والكبر والتكذيب ؟ !

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوته ،
بينما يقع عليها المداء والحصوم من أولئك الأعداء ، أمر شديد على النفس صعب . ولكنه الأدب
الإلهي العالي ، والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين ، وتخليص النفس المختارة من كل شيء لها
فيه أرب ، حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين !

ولعل هذه الفتنة العميقة يبنى أن توجه قلوب الدعاء إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام
النجاة في خضم الرغائب ، التي تبدو بريئة في أول الأمر ، ثم يغوص فيها الشيطان بعد ذلك
ويصوم !

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ . وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . فَلَذَا بَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُصِّي بِالْحَقِّ ،
وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ * وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ؟

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ كَانُوا
أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَلَمَّا
بَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَرَحُوا بِمَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ ، وَحَقَّ يَوْمَ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا : آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ *
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا - سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ
هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ ..

هذا الشوط استكمال للتقريب في آخر الدرس للماضي . استكمال لتوجيه الرسول - صلى
الله عليه وسلم - وللمؤمنين إلى الصبر ، حتى يأذن الله ، ويتحقق وعده ووعدته ، سواء تحقق
هذا في حياته - صلى الله عليه وسلم - أم استأخر بعد وفاته . فالأمر ليس أمره ، إنما هو أمر
هذه القيدة والمؤمنين بها والمجادلين فيها ، المستكبرين عنها . والحكم في هذا الأمر هو الله .
وهو الذي يقود حركتها وبوجه خطواتها كما يشاء .

فأما هذا الشوط الجديد - الذي نغم به السورة - فيستطرد في عرض جوانب أخرى من
هذه الحقيقة ..

إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة ، ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله - عليه الصلاة
والسلام - قبله كانت رسل . قص الله بعضهم عليه وبضهم لم يقصصهم عليه . وكلهم ووجهوا
بالتكذيب والاستكبار . وكلهم طوب بالآيات والخوارق . وكلهم غنى لو يأتي الله بخارقة
ينسحق لها الكذبة . ولكن ما من آية إلا يذنب الله ، في الوقت الذي يريد الله . فهي دعوته ،
وهو يصر فيها كيف يشاء .

على أن آيات الله مبثوثة في الكون ، معروضة للأبصار في كل زمان ومكان . يتحدث منها
هنا عن الأنعام ، والفلك ، ويشير إشارة عامة إلى سائر ما الذي لا يحصى إنكاره أحد .

ونغم السورة بلسة قوية عن مصارع الغابرين ، الذين وقفوا موقف الكافرين ، وغرهم ما كانوا
فيه من القوة والمهارة والعلو . ثم أدركتهم سنة الله : « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ،
سنة الله التي قد خلت في عباده ، وخسر هالك الكافرون » ..

وبهذا الإيقاع نغم السورة التي دارت كلها على الحركة بين الحق والباطل ، والإيمان
والكفر ، والصالح والطغیان حتى ختمت هذا الحتام الأخير ..

« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق ، وخسر هناك البطلون » ..
إن لهذا الأمر سوابق كثيرة ، قص الله على رسوله بعضها في هذا الكتاب ، وببعضها لم يقصمه . وفيما قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواسل الواضح للمأم ؛ وما يقرر السنة الماضية الجارية التي لا تتخلف ؛ وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها أدق إضاح .

وتؤكد الآية حقيقة تحتاج إلى توكيدها في النفس ؛ وتسكنها عليها لثقلها ثقبها شديدا :
« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » . .

فالنفس البشرية - ولو كانت حسي رسول - تمنى وترغب أن تستغل الدعوة وأن ينعن لها الكابرون سرسما . فتطلع إلى ظهور الآية الحارقة التي تهر كل مكابرة . ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر للطلق ؛ ويروضوا أنفسهم عليه ؛ فيبين لهم أن ليس لهم من الأمر شيء ، وأن وظيفتهم تنهى عند حد البلاغ ، وأن مجيء الآية هو الذي يتولاه حينها يريد . لتطمئن قلوبهم وتهدأ وتستقر ؛ ويروضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك لله . ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة ، ويعرفوا أن الرسل بشر منهم ، اختارهم الله ، وحدد لهم وظيفتهم . . ومأم بقادري ولا محولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة .

كذلك يعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة بهم ؛ فقد قضى في تقديره بأن يدمر على الكافرين بعد ظهور الآيات . وإذن فهي مهلة ، وهي من الله رحمة :

« فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك البطلون » . .

ولم يعد هناك مجال لسبل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير .

ثم يوجه طلاب الحوار إلى آيات الله الحاضرة التي ينسون وجودها بطول الألفة . وهي لو تدبروها بمن هذه الحوار التي يطلبون ؛ وهي شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطان أي ادعاء بأن أحدا غير الله خلقها ، وأي ادعاء كذلك بأنها خلقت بلا خالق مدبر مرشد :

« الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع ، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ، وعليها وعلى الفلك تحملون . ويرى آياته ، فأى آيات الله تكرون ؟ » ..

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان . فبث الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق ، لا يتناول الإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان ، وفيها ما هو أضخم منه جسا وأشد منه قوة ، وهو جعلها : « الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون . . . » . وهذه لا يستحق الاحترام أن يقول قائل : إنها هكذا وجدت والسلام ! وإنما ليست خارقة مستعجزة بالقياس إلى الإنسان أو إنها لا تدل على الخالق الذى أنشأها وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع الإنسان ! ومنطق القطرة يقر بنير هذا الجدل والراء :
وبذكرهم بما في هذه الآيات الخوارق من نعم كبار :

« لتركبوا منها ، ومنها تأكلون . ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم . وعليها وعلى الفلك تحملون » ..

والحاجات التى كانت في الصدور والى كانوا يلتمسونها على الأنعام هى حاجات ضخمة في ذلك الزمان . قبل نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام . وما زال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام حتى اليوم وغد . وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود القطار والسيارة والطيارة ، لأنها مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام !

« وعليها وعلى الفلك تحملون » ..

وهذه كذلك آية من آيات الله . ونعمة من نعمه على الإنسان . وسير الفلك على الماء قائم على نواميس ومواقفات في تصميم هذا الكون : سمائه وأرضه . يابسه ومائه . وفي طبيعة أشيائه وعناصره . لا بد أن توجد حتى يمكن أن يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع أم بالبخار أم بالقدرة ، أم بنيرانها من القوى التى أودعها الله هذا الكون ، وسير استخدامها للإنسان .. ومن ثم تذكر في معرض آيات الله ، وفي معرض نعمه على السواء .

وكم هنالك من آيات من هذا النوع الحاضر للتأثر في الكون ، لا يملك إنسان أن ينكره وهو جاد :

« ويرى آيات الله تسكرون ؟ »

نعم إن هناك من ينكر . وهناك من يجادل في آيت الله . وهناك من يجادل بالباطل ليمحض به الحق . ولكن أحدا من هؤلاء لا يجادل إلا عن التواء ، أو غرض ، أو كبر ، أو مغالطة ، لغاية أخرى غير الحقيقة .

هناك من يجادل لأنه طاغية كفرعون وأمثاله ، يغشى على ملكه ، ويغشى على عرشه ، لأن هذا العرش يقوم على أساطير يذهب بها الحق ، الذي ثبت بثبوت حقيقة الألوهية الواحدة ! وهناك من يجادل لأنه صاحب منهب في الحكم كالشيعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السالوة في نفوس البشر . لأنه يريد أن يلقق الناس بالأرض ؟ وأن يعلق قلوبهم بعمداهم وشهوات أجسادهم ؟ وأن يفرغها من عبادة الله لعبادة للنهب . أو تميد الزعيم !

وهناك من يجادل لأنه ابتلى بسيطرة رجال الدين - كما وقع في تاريخ الكنيسة في الصور الوسطى - ومن ثم فهو يريد الخلاص من هذه السيطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إلهيا ، الذي تستبد باسمه الناس !

وهناك أسباب وأسباب . . . غير أن منطق القطرة ينفر من هذا الجدل ، ويرى بالحقيقة الثابتة في ضمير الوجود ؟ والتي تنطق بها آيات الله بمد كل جدال !

وفي الختام يحى ذلك الإقناع القوي ، الأخير :

« أفلم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده ، وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينمهم إيمانهم لما رأوا بأسنا . سنة الله التي قد خلت في عباده . وخسر هنالك الكافرون . . »

ومصارع النابرين كثيرة في تاريخ البشرية ؛ وبعضها مازال له آثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات على الألسنة ، أو حفظته الأوراق والكتب . واقرأ كثيرا ما يوجه القلوب إليها ، لما فيها من دلالة على حقائق ثابتة في خط سير البشرية ؛ ولما لها كذلك من أثر في النفس

الإنسانية عميق عني . والقرآن يخاطب القطرة بما يلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة ، ومسارها ومداخلها ، وأبوابها التي تطرق فتفتح ، بعضها بمدثرة خفيفة وبسببها بمد طرق كثيرة إن كان قد ران عليها الركام !

وهنا يسألهم وينشطهم للسير في الأرض ، بين مفتوحة ، وحس متوفز ، وقلب بصير . لينظروا ويتدبروا ما كان في الأرض قبلهم ؟ وما يترضون هم لجرانته عليهم :

« أقلم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ » . .

وقبل أن يذكر كيف كان هذه العاقبة ، يصف حال الذين من قبلهم ، ويقرن إليها حالهم هم لثم للوازنة ، ويتم العبرة :

« كانوا أكثر منهم ، وأشد قوة وآثارا في الأرض » . .

توافرت لهم الكثرة والقوة والسرمان . ومن هؤلاء أجيال وأم كانت قبل العرب ، قص الله على رسوله بسببها ، ولم يقصص عليه بسببها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويعبرون بآثاره . .

« لما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . .

ولم تصممهم قوة ولا كثرة ولا عمارة ، مما كانوا يمتزنون به ويمتزون . بل كان هذا هو أصل شقايتهم ، وسبب هلاكهم :

« فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم » . .

والعلم - بشر إيمان - قنة . قنة تسمى وتطنى . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحى بالغرور ، إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بسلمه في قوى ضخمة ، ويملك مقدرات عظيمة ، فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها ! وينسى الآماد الهائلة التي يحملها . وهي موجودة في هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة له بها . بل لا معرفة له بشير أطرافها القرية . وبذلك يتنفع فيأخذ أكثر من حقيقته . ويستغنى علمه وينسى جهله . ولوقاس ما يطم إلى ما يجمل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يسجز حتى عن إدراك سره لطامن من كبريائه ، وخفف من فرحه الذي يستغنى .

وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم . واستهزأوا بمن يذكركم بما وراءه :

« وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . .

فلما عابوا بأس الله ، سقط عنهم القناع ، وأدركوا مدى القرور ، واعترفوا بما كانوا ينكرون ، وأقروا بوحداية الله ، وكفروا بشركتهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات :
« فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » . .

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس الله : فهي توبة القزع
لاتوبة الإيمان :

« سنة الله التي قد خلت في عباده » : .

وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق .

« وخسر هنالك الكافرون » .

وعلى هذا الشهد النهف . مشهد بأس الله يأخذ للكذابين . ومشهد يستغيثون ويغزعون ،
ويملنون كلمة الإذعان والتسليم . تختم السورة . فيتناسق هذا الحتام مع جوها وظلها
وموضوعها الأصيل .

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا القيدة التي تعالجها السور المكية : قضية التوحيد ،
وقضية البعث ، وقضية الوحي . . ولكنها لم تكن هي موضوع السورة البارز . إنما كانت
المركزة بين الحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والصالح والظالم ، هي البارزة ، وكانت
ملاحم الحركة هي التي ترسم « شخصية السورة » . . وسماتها المميزة لها بين سور القرآن ...

سُورَةُ فَصَّلَتْ وَأَسْمَاُهَا ٥٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«سَمِ • تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ • بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُكُمْ عَنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ • وَقَالُوا : قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ، وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ، فَأَعْمَلْنَا عَامِلُونَ • قُلْ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ، فَاسْتَعِظُوا بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، وَوَيْلٌ لِلْمُفْسِرِينَ • الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ • إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ .

«قُلْ : أَلَيْسَ لَكُمْ لِمَنْ تَكْفُرُونَ يَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ، وَتَجْتَلُونَ لَهُ أَندَادًا ، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ • وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا ، وَبَارَكَ فِيهَا ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِمَا تَلْبِسُونَ • ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ : ائْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ، قَالَتَا : أَتَيْنَا طَائِعِينَ • فَضَاهَنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .

«فَلَمَّا أَعْرَضُوا قُلْ : أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ • إِذْ جَاءَهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، قَالُوا : لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ

مَلَائِكَةٍ ، قَالَا يَا أَرْضُ اسْلَمِي بِكَ كَافِرُونَ * فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَقَالُوا : مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِيشٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْغُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْرَى * وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ * وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعِصْيَا عَلَى الْهَدْيِ ، فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةً الْمَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بَاقِيُونَ .

• وَيَوْمَ يُنْفَخُ أَعْدَاهُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُرْجَعُونَ • حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • وَقَالُوا لِمَ جُلِدْنَا بِهَذَا ؟ قَالُوا : أُنْظِرْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ • وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ • وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ • فَإِنْ يَصِيرُوا فَالنَّارُ مَوْعَى لَهُمْ ، وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ .

• وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُمْ فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ • وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَمَلِكُمْ تُعَلِّمُونَهُمْ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ • ذَلِكَ جَزَاءُ عِبَادِ اللَّهِ النَّارُ ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْمُقَامَةِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ • وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لِنَحْتَلِمَهُمَا نَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْآثِلِينَ .

• إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْزَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا . وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ • نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَفِي الْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَبَىٰ أُخْشِكُمْ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزَّلَا مِنْ غَوْدٍ رَّحِيمٍ .

« وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ، وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَقَالَ : إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَلَا تَسْتَوِ الْأَحْسَنُ وَلَا الْأَيْبَةُ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَلِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَلْتَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » ..

قضية العقيدة بمخاضها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة .. الألوهية الواحدة . والحياة الآخرة . والوحي بالرسالة . يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الدعاة .

وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق ، واستدلال عليها . وعرض آيات الله في الأنفس والآفاق ، وتحذير من التكذيب بها ، وتذكير بمصارع الكافرين في الأجيال السابغة ، وعرض لمشاهد الكافرين يوم القيامة . ويبان أن الكافرين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ، ولا يستسلمون لله وحده ؛ بينا السماء والأرض والشمس والقمر ولللائكة ... كلهم يسجدون لله ويخضعون ويسلمون ويستسلمون .

فمن حقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهمكم إله واحد ، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين » .. و : « قل إنكم لتكفرون بالله إني خلق الأَرْضَ في يومين وتجلون له أندادا ؟ ذلك رب العالمين » .. وعكس عن عاد وحمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة ذاتها : « ألتبذوا إلا الله » .. وفي وسطها يرد : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وفي نهايتها يرد عن الحقيقة ذاتها : « ويوم يناديهم أين شركائي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شهيد » ..

وعن قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » .. ونحتم بقوله : « ألا إنهم في مرة من لقاء ربهم ، ألا إنه بكل شيء محيط » .. كما يرد ذكر هذه القضية في مشاهد القيامة وهي عرض لما يقع فيها يقوم على طي تأكيد وقوعها طبعا . بل إن هذا الطريق أحد توكيدا لهذه القضية وتضييضا .

وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد يجعل هذا الموضوع هو موضوع السورة الرئيسى .
فهي تفتح به فى خصيل : « حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم
يعلمون . بشيرا ونذيرا فاعرض أو أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا
إليه ، وفى آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ، فاعمل إنا عاملون . قل : إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلى ... » . . . وفى وسطها يحىء عن استقبال للتركين لهذا القرآن : « وقال
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون » . . ثم يرد خصيل كثير لهذا
الاستقبال والرد على أقوالهم فيه : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ، وإنه لكتاب عزيز ،
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . ما يبال لك : إلا ما قد قيل
لرسل من قبلك . إن ربك ل ذو مغفرة وذو عقاب أليم . ولوجلناه قرآنا أعجيبا لقالوا : لولا
فصلت آياته ؟ ألعجبي وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون فى
آذانهم وقر ، وهو عليهم عصى . أولئك ينادون من مكان بعيد ... » . .

وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فإرد قوله : « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل
صالحا ، وقال : إني من المسلمين . ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتي هى أحسن ، فإذا
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم .
وإما ينزغك من الشيطان نزع فاستمذ بالله ، إنه هو السميع العليم » . .

هذه القضايا تعرض فى حشد من المؤثرات التمورية العميقة . تعرض فى المجال الكونى
الحافل بالآيات المظلم . وتعرض فى عالم النفس البشرية السجية التكوين . وتعرض فى مجال
بشرى من مصارع الغابرين . وأخيرا تعرض فى جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق ؛ وبمضى
هذه للشاهد فريد فى صوره ومواقفه يثير الدهش الشديد .

ومن بين للشاهد الكونية فى هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير من
التفصيل اللير : « قل أن أنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنديا ؛ ذلك
رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء
للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهى دخان قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها . قالتا أتينا
طائعين . قضاهن سبع ساعوات فى يومين ، وأوحى فى كل ساء أمرها . وزينا السماء الدنيا

بصايع وحفظا . ذلك تقدير العزيز العليم » .. ومن بينها كذلك آيات الليل والنهار والشمس والقمر وعبادة لللائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضا بالحياة : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون . ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ؛ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذى أحياها لمحي للموتى ، إنه على كل شئ قدير » .. أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها فى هذه السورة ، وتعرض على أصحابها عارية من كل ستار : « لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ، وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرام مسته ليقولن : هذا لى ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده لحسنى ، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقهم من عذاب غليظ . وإذا أنمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر فتد دعاء عريض » ..

ومن مصارع الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع ثمود : « فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق ، وقالوا : من أشد مناقرة ؟ أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يمجدون . فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . وأما ثمود فهديناهم فاستجبوا السى على الهدى ، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون . ونحبنا الذين آمنوا وكانوا يتقون » ..

ومن مشاهد القيامة للثورة فى هذه السورة : « ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ . وهو خلقكم أول مرة ، وإليه ترجعون » .. ومنها كذلك مشهد الحق الواضح من المذوعين على الخادعين : « وقال الذين كفروا : ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس ، نجعلهما تحت أقدامنا ، ليكونا من الأسفلين ! » ..

وهكذا تعرض حقائق القيدة - فى السورة - فى هذا الحشد من اللآثرات الميعة . ولعل هذا الحشد النوع من تلك اللآثرات يصف جو السورة ، ويصور طابعها ، ويرسم ظلالها . . والواقع أن القلب يجد أنه منذ مطلع السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإعانات تجول به

فى ملكوت السموات والأرض ، وفى أغوار النفس ، وفى مصارع البشر ، وفى عالم القيامة ، وتوقع على أوتاره إقاعات شتى كلها مؤثر عميق ..

ويعبرى سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها فى شوطين اثنين ، مناسكى الحلقات . .

الشوط الأول يبدأ بالآيات التى تحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف الشركين منه . وتلها قصة خلق السماء والأرض . قصة عاد وثمود . فتشهد فى الآخرة تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود . ومن هنا يرتد إلى الحديث عنهم فى الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال ، فيذكر أن الله قبض لهم قرآن سوء من الجن والإنس . يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم . ومن آثار هذا قولهم : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون . ثم موقعهم يوم القيامة حاضرين على هؤلاء الذين خدعهم من قرآن الجن والإنس ! وعلى الضفة الأخرى الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا . وهؤلاء تنزل عليهم اللاتكة — لاقراء سوء — يطشونهم وييشرونهم ويمنون ولايتهم لهم فى الدنيا والآخرة . وبلى هذا ماجاء عن الدعوة والداعية . . وبذلك ينتهى هذا الشوط .

وبليه الشوط الثانى يتحدث عن آيات الله من الليل والنهار والشمس والقمر واللاتكة المابدة ، والأرض الحاشمة ، والحياة التى تهتز فيها وتربو بعد اللوات . وبلى هذا الحديث عن الذين يلحدون فى آيات الله وفى كتابه ، وهنا يحىء ذلك الحديث عن هذا الكتاب . ويشار إلى كتاب موسى واختلاف قومه فيه . ويوكل أمرهم إلى الله بعد الأجل للضروب . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله بها . وعلمه بما تكنه الأكمام من ثمرات ، وما تكنه الأرحام من أنسال . ويرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن الشركاء . بلى هذا الحديث عن النفس البشرية عارية من أستارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يجتاط لها فيكذب ويكفر ، غير محتاط لما يقب هذا التكذيب من دمار وعذاب .

وتختم السورة بوعد من الله أن يكشف للناس عن آياته فى الأضفى والآفاق حتى يتبينوا ويضعوا : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد . ألا إتهم فى مرة من لقاء ربهم . ألا إنه بكل شىء محيط . . »

وتختم السورة بهذا الإقاع الأخير . .

والآن نبداً في التفصيل . . .

« حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فاعرض أكرمهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب . فاعمل إننا عاملون . قل إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى إليّ أنما हुكم لله واحد ، فاستقيموا إليه واستغفروه ؛ وويل للشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم كافرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » . . . سبق الحديث عن الاقتح بالأحرف للقطعة في سور شق . وتكرار هذا الاقتح : « حا . ميم » . . . يتشئ مع طريقه القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلس بها القلب البشري ، لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرار التنبيه ؛ فهو ينسى إذا طال عليه الأمد ؛ وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه . والقرآن يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واستعدادات ، وفق ما يملك خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء .

« تنزيل من الرحمن الرحيم » . . . وكأن « حا . ميم » اسم للسورة . أو لجنس القرآن . إذ أنها من جنس الأحرف التي صيغ منها لفظ هذا القرآن . وهي تجمع مبتداً .. و « تنزيل من الرحمن الرحيم » خبر للمبتداً .

وذكر الرحمان الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب ؛ يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل . صفة الرحمة . وما من شك أن تنزيل هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين . رحمة لمن آمنوا به واتبعوه . ورحمة كذلك لتقريم . لامن الناس وحدهم ، ولكن للأحياء جميعا . قدس من منهاجا ورسم خطة تقوم على الخير للجميع . وأثر في حياة البشرية ، وتصوراتها ، ومدركاتها ، وخط سيرها ؛ ولم يقتصر في هذا على المؤمنين به إنما كان تأثيره عالميا ومطردا منذ أن جاء إلى العالمين . والذين يتبنون التاريخ البشري بإضاف ودقة ؛ ويتبنونه في مناه الإنسانية العام ، الشامل لجميع أوجه النشاط الإنساني ، يدركون هذه الحقيقة ، ويطمثون إليها . وكثيرون منهم قد سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح .

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » ..

والتفصيل المحكم ، وفق الأغراض والأهداف ، وفق أنواع الطباع والقول ، ووفق
البيئات والصور ، ووفق الحالات النفسية وحاجاتها للتنوع .. التفصيل المحكم وفق هذه
الاعتبارات صمة واضحة في هذا الكتاب . وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات .
فصلت قرآنا عربيا « قوم يسمون » .. لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتميز .

وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته :

« بشيرا ونذيرا » ..

يشرل المؤمنين العاملين ، وينذر للكافرين اللسطين ، ويبين أسباب البشري وأسباب الإنذار ،
بأسلوبه العربي اللين . قوم لنتمم الرؤية . ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستجب :

« فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون »

وقد كانوا يرضون فلا يسمعون فلا ، ويتحامون أن يرضوا قلوبهم لتأثير هذا القرآن
القاهر . وكانوا يحضون الجواهر على عدم السماع كما سيحيى قولهم : « لاتسمعوا لهذا القرآن
والتوا فيه لعلكم تلبون » ..

وأحيانا كانوا يسمعون ، وكأنهم لا يسمعون ، لأنهم يقاومون أثر هذا القرآن في قلوبهم ؛
فكأنهم صم لا يسمعون !

« وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا قفر ، ومن بيننا وبينك حجاب ،
فاعمل إنا عاملون » ..

قالوا هذا إيمانا في الناد ، وتيسيرا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ليكشف عن دعوتهم ،
لما كانوا يمدونه في قلوبهم من وقع كلماته ، على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين !
قالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إلها كلماتك . وفي آذاننا صمم فلا نسمع دعوتك . ومن بيننا
وبينك حجاب ، فلا اتصال بيننا وبينك . فدعنا واعمل لنفسك فإنا عاملون لأنفسنا . أو أنهم
قالوا غير مباليين : نحن لانبالي قولاك وفعلك ، وإنذارك ووعدك . فلماذا شئت فامض في طريقك
فإنا ماضون في طريقنا . لانسع لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تهددنا به فإنا
غير مباليين .

هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول - صلى الله عليه وسلم - ثم يمض في طريقه
يدعو ويدعو ، لا يكف عن الدعوة ، ولا يأس من التيسير ، ولا يستبطئ . وعد الله له ولا وعيده

للكاذبين . كان يحى مأمورا أن يعلن لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده ؟ فما هو إلا بشر يتلقى الوحي ، فيبلغ به ، ويدعو الناس إلى الله الواحد . وإلى الاستقامة على الطريق ، وينذو للشركين كما أمر أن يفعل . والأمر بعد ذلك لله لا يملك منه شيئا ، فهو ليس إلا بشرا مأمورا : « قل : إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى إلى آتينا إلهكم إله واحد ، فاستقيموا إليه ، واستغفروه ، وويل للمشركين » . .

يا عظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم ! إنه لا يدرك مافي الصبر على هذه الحال ، والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف ، واحتمال الإغراض والتكذيب في تبجح واستهتار ، دون استجمال الآية التي تردع للعرضين الكاذبين للستهترين .. إنه لا يدرك مافي الصبر على هذا الحال من مشقة ، ومن عظمة في احتمال هذه المشقة ، إلا من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة . ثم يحى في الطريق !

ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورد للأتباء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق الصبر . الصبر الطويل . وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتصار الدعوة ، ثم إبطاء النصر . بل إبطاء أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول !

إن أقصى ما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول :

« وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » . .

وتخصيص الزكاة في هذا الوضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة ، لم تحف عليها ، فهذه الآية مكية . والزكاة لم تعرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفا في مكة . والتي جد في المدينة هو بيان أنصبتها في المال ، وتحصيلها كفرضة معينة . أما في مكة فقد كانت أمرا عاما يتطوع به المتطوعون ، غير محدود ، وأداة موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور .

وقد ذكر بعضهم أن التصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه الظروف .

ثم يعضى الداعية يكشف لهم عن شناعة الجرم الذى يرتكبه بالشرك والكفر . يعضى بهم فى المجال الكونى العريض . مجال السماوات والأرض ، والكون الذى هم بالقياس إليه شئ حثيل هزيل . يعضى بهم فى هذا المجال ليكشف لهم عن سلطان الله الذى يكفرون به فى فطرة هذا الكون الذى هم جزء منه . ثم ليخرجهم من الزاوية الضيقة الصغيرة التى ينظرون منها إلى هذه الدعوة ، حيث يرون أنفسهم وفئاتهم كبيرة كبيرة ؛ ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد صلى الله عليه وسلم - من دونهم . والحرس على مكائهم ومصالحهم .. إلى آخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضخمة التى جاءهم بها محمد ، وفصلها هذا القرآن . الحقيقة التى تتصل بالسماوات والأرض ؛ وتتصل بالبشرة كلها فى جميع أعصارها ؛ وتتصل بالحق الكبير الذى يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخصهم ؛ وتتصل بالكون كله فى الصميم :

« قل : إنكم تكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ، وتجعلون له أندادا ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهى دخان ، فقال لها وللأرض : اتبيا طوعا أو كرها . قالتا : آمينا طائعين . قضاهن سبع سموات فى يومين ، وأوحى فى كل مساء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا . ذلك تقدير العزيز العليم » ..

قل لهم : إنكم إذ تكفرون . إذ تلقون بهذه الكلمة الكبيرة فى استهتار . إنما تأتون أمرا عظيما ، مستكبرا قبيحا ، إنكم تكفرون بالذى خلق الأرض وجعل فيها رواسى من فوقها . وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها . والذى خلق السماوات ونظم أمرها . وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا . والذى أسلمت له السماء والأرض قيادتهما طائعتين مستسلمتين .. وأنتم .. أنتم بعض سكان هذه الأرض تأبون وتستكبرون !

ولكن النسق القرآنى يمرض هذه الحقائق بطريقة القرآن التى تبلغ أعماق القلوب وتهزها هزا . فلنحاول أن نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل :

« قل : إنكم تكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ، وتجعلون له أندادا . ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » ..

إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يقب عليها قبل عرض بقية قصة الأرض .
يقب على الحلقة الأولى من قصة الأرض . « ذلك رب الملين » .. وأتم تكفرون به وتجسولن
له أندادا . وهو خلق هذه الأرض التي أتم عليها . فأى تبجح وأى استهتار وأى فعل قبيح ؟
وما هذه الأيام : الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي
وقدر فيهما الأقوات ، وأحل فيهما البركة . ختمت بهما الأيام الأربعة ؟

إنها بلا شك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض . فأيام
هذه الأرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض . وكما للأرض أيام ، هي
مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس ، فلكواكب الأخرى أيام ، وللنجوم أيام .. وهي
غير أيام الأرض . بعضها أقصر من أيام الأرض وبعضها أطول .

والأيام التي خلقت فيها الأرض أولا ، ثم تكونت فيها الجبال ، وقدرت فيها الأقوات ، هي
أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر ، لانعلمه ، ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض
المروفة .

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علما البشرى أنها هي الأزمان التي مرت بها
الأرض طورا بعد طور ، حتى استقرت وصليت قشرتها وأصبحت صالحة للحياة التي نعلمها .
وهذه قد استقرت - فيما تقول النظريات التي بين أيدينا - نحو ألفي مليون سنة من سنوات
أرضنا !

وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوساطتها .
ونحن في دراسة القرآن لاندجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نهائية . فهي في أصلها ليست
كذلك . وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل . فنحن لانحمل القرآن عليها ؛ إنما نجد أنها قد
تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني تقاربا ، ووجدنا أنها تصلح تفسيراً للنص
القرآني غير تحمل . فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب إلى الصحة لأنها أقرب إلى
مدلول النص القرآني .

والراجع الآن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في حالة غازية كالشمس الآن -
والأرجح أنها قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره - وأنها استقرت

أزمانا طويلة حتى بردت قشرتها وصلبت . وأن جوفها لا يزال في حالة انصهار لشدة الحرارة حيث تصهر أقى الصخور .

ولما بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت في أول الأمر صخرية صلبة . طبقات من الصخر بعضها فوق بعض .

وفي وقت مبكر جدا تكونت البحار من اتحاد الإيدروجين بنسبة ٢ والأكسجين بنسبة ١ ومن أعادها ينشأ للساء .

« والهواء والساء على أرضنا هذه قد تماونا على قشيت الصخر وتشقته ، وحمله وترسيه ، حتى كانت من ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتماونا على نحر الجبال والنباد ، وملء الوهاد ، فلا تكاد تجد في شيء كان على الأرض أوهو كائن إلا أثر المدم وأثر البناء » (١).

« إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة ، وفي تغير دائم ، يهتز البحر بالموج فيؤثر فيها ويتبخر ماء البحر . تبخر الشمس ، فيصعد إلى السماء فيكون سجا عطر للساء عذبا ، فينزل على الأرض متدقا ، فتكون السيول ، وتكون الأنهار ، تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحطه فتبدل فيه من صخر صخر . (أى تحوله إلى نوع آخر من الصخور) وهى من بعد ذلك تحطه وتنقله . ويتبدل وجه الأرض على القرون ، ومئات القرون وآلافها . وتعمل التلوج الجامدة بوجه الأرض مايفعله للساء السائل . وتعمل الرياح بوجه الأرض مايفعل للساء . وتعمل الشمس بوجه الأرض مايفعله للساء والريح ، بنا تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فيها ماينشئ فيها من جوف الأرض من براكين .

« وتساء عالم الأرض - العالم الجيولوجى ، عن الصخور هذه القشرة فيمدد لك من صخورها الشيء الكثير ، ويأخذ يحدثك عن أنواعها الثلاثة الكبرى .

« يحدثك عن الصخور النارية . تلك التى خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخرها منصهرا . ثم برد . وضرب لك منها مثلا بالجرانيت والبازلت . ويأتيك بيئة منها يشير لك فيها إلى مااحتوته من بلورات . يضاء وحمرأ أوسوداء ، ويقول لك : إن كل بلورة من هذه تدل على مركب كياوى ، له كيان بذاته . فهذه الصخور أخلط . وبلغت فكرك إلى أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكونت قشرة هذه الأرض عندما تمت الأرض تكونا

(١) من كتاب « مع الله فى الساء » للدكتور أحمد زكى .

في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام بفعل فيها الماء ، هابطا من السماء أو جليدا في الأرض ، أوجامدا في الثلج ، وقام بفعل الهواء وفعل الريح .. وقامت تعمل الشمس . قامت جميعا تثير من هذه الصخور . من طيبتها ومن كيميائها . فولدت منها صخورا غير تلك الصخور حتى ما يكاد يحجمها في منظر أو غير شيء .

« وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي أسموها بالترسبة أو الراسبة ، وهي تلك الصخور التي اشتقت ، بفعل للماء والريح والشمس ، أو بفعل الأحياء من صخور أكثر في الأرض أصالة وأعقد . وأسموها راسبة لأنها لا توجد في مواضعها الأولى . إنها حملت من بدلتها من صخورها الأولى ، أو وهي في سيل اشتقاق . حملها الماء أو حملتها الريح ، ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من الأرض .

« وضربك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كيجل للقطم ، ومن حجره تبغ القاهرة يوتها . وقول لك : إنه مركب كياوى يعرف بكريونات الكلسيوم ، وإنه اشتق في الأرض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء . ويضرب لك مثلا ، بالرمل ، ويقول لك : إن أكثره أكسيد السليسيوم ، وإنه مشتق كذلك ، ومثلا آخر بالطفل والصلصال ، وكلها من أصول سابقة .

« وتساءل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة ، على اختلافها ، فعلم أنها الصخور النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد انصهار ، في قديم الأزل ، ولا شيء على هذا السطح للتجمد غير الصخر الناري . ثم جاء الماء ، وجاءت البحار ، وتفاعل الصخر الناري والماء . وشركها الهواء . شركها غازات متفاعلة ، وشركها رياحا عاصفة ، وشركها الشمس نارابونورا . وتفاعلت كل هذه العوامل جميعا . وقما لما أودع فيها من طبائع ضمرت من صخر ناري صخر غير نافع ، إلى صخر نافع . صخر ينفع في بناء المساكن ، وصخر ينفع في استخراج المعادن . وأهم من هذا ، وأخطر من هذا ، أنها استخرجت من هذا الصخر الناري الصلب ، الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه ، استخرجت تربة ، رسبت على سطح الأرض ، مهدت لقدوم الأحياء والمخلوقات .

« إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقى ، ولكن تفرغ تربة هشة لينة خرجت منه

ومن أشباهه . ويظهر هذه التربة ظهر النبات ، ويظهر النبات ظهر الحيوان . وتمهدت الأرض لقيام رأس الخلائق على هذه الأرض . ذلك الإنسان . . . » (١) .

هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحديث ، قد تساعدنا على فهم معنى الأيام في خلق الأرض وجعل الرواسي فوقها ، وللبركة فيها ، وتحديراً لقوتها في أربعة أيام .. من أيام الله .. التي لانعرف ماهي ؟ ما طولها ؟ ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الأرض حتماً ..

وقف لحظة أمام كل قرة من النص القرآني قبل أن ننادر الأرض إلى السماء !

« وجعل فيها رواسي من فوقها » .. وكثيراً ما يريد تسمية الجبال « رواسي » وفي بعض اللواضع يطل وجود هذه الرواسي « أن تميز بك » أي إنها هي راسية ، وهي رسي الأرض ، وتحفظ توازنها فلا تميز .. ولقد عبر زمان كان الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة ! ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن : إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابعة في فضاء مطلق ، لا تستند إلى شيء .. ولعلمهم يفزعون حين يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من ينظر بوجل عن يمينه وعن شماله خيفة أن تتأرجح به هذه الأرض أو تسقط في أعماق الفضاء ! فليطمئن ! فإن يد الله تمسكها أن تزول هي والسماء . ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده ! وليطمئن فإن التوأمين التي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوى العزيم !

ونعود إلى الجبال فنجده القرآن يقول إنها « رواسي » وأنها كذلك رسي الأرض فلا تميز . ولعلها .. كما قلنا في موضع آخر من هذه اللطال - تحفظ التناسق بين القيمن في المحيطات وللمنعمات في الأرض فتوازن فلا تميز .

وهذا عالم يقول :

« إن كل حدث يحدث في الأرض ، في سطحها أو فيما دون سطحها ، يكون من أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان يؤثر في سرعة دوراتها . فليس للذ والجزر هو المالم الوحيد في ذلك . (أي في بطله سرعة الأرض كما قال قبل هذه الفقرة) حتى ما تنقله الأنهار من مأها من ناحية في الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة الدوران . وما ينقل من ريلح يؤثر في سرعة الدوران . وسقوط في قاع البحار ، أو بروز في سطح الأرض هنا أو هنا يؤثر في سرعة

(١) كذب « مر الله في السماء » . .

الغوران .. وما يؤثر في سرعة هذا الغوران أن تمتد الأرض أو تسكش بسبب ما .. ولو انكلمنا أو تعددا طبقا لايديد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام» (١)
فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد ، لا يجب أن تكون الجبال الرواسي حافظة لتوازنها وماتمة : « أن تيد بك » كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا .

« وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي في هذه الأرض وبعض ماخبأه الله في جوف الأرض من معادن نافعة كالذهب والفضة والحديد وما إليها .. فأما اليوم بعدما كشف الله للإنسان أشياء كثيرة من بركته في الأرض ومن أقواتها التي خزنها فيها على أزمان طويلة ، فإن مدلول هذه الفقرة يتضاعف في أذهاننا ..

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر الهواء فكونت للاء . وكيف تعاون الاء والهواء والشمس والرياح فكونت التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الاء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الاء السنب كله من أنهار ظاهرة وأنهار باطنة تظهر في شكل ينابيع وعيون وآبار .. وهذه كلها من أسس البركة ومن أسس الأقوات .
وهناك الهواء . ومن الهواء أنفاسنا وأجسامنا ...

« إن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء . وتلف الصخر والاء جميعا طبقة من هواء . وهي طبقة من غاز سميكة . كالبحر ، لها أعماق . ونحن - بني الإنسان ، والحيوان ، والنبات ، نعيش في هذه الأعماق ، هائتين بالذي فيها .
« فن الهواء نستمد أنفاسنا ، من أكسجينه . ومن الهواء ينبت النبات جسمه . من كربونه ، بل من أكسيد كربونه ، ذلك الذي يسميه الكيمائيون ثاني أكسيد الكربون .
ينبت النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا . ونحن نأكل النبات . ونأكل الحيوان الذي يأكل النبات . ومن كلها نبنى أجسامنا . يقي من غازات الهواء التروجين ، أي الأوزون ، فهذا لتخفيف الأكسجين حتى لا يحترق بأنفاسنا . ويقي بخار الاء وهذا لترطيب الهواء . وبقيت طائفة من غازات أخرى ، توجد فيه بمقادير قليلة - في غير ترتيب - الأرجون ، والهليوم ،

والنيون ، وغيرها . ثم الإيدروجين . وهذه تخلفت - على الأكثر - في الهواء من بقايا خلقة الأرض الأولى » (١) .

وللواد التي نأكلها والتي نتفع بها في حياتنا - والأقوات أوسع مما يؤكل في البطون - كلها مركبات من العناصر الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أوفى جوها سواء . وعلى سبيل المثال هذا السكر ماهو ؟ إنه مركب من الكربون والاييدروجين والاكسيجين . وللاء علنا تركبه من الادروجين والاكسيجين .. وهكذا كل مانستخلمه من طعام أوشراب أولباس أوأداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض المودعة فيها ..

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. قد تم هذا في مراحل زمنية متطاولة .. هي أيام الله ، التي لا يعلم مقديرها إلا الله .

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان . قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا . ذلك تقدير العزيز العليم » .

والاستواء هنا القصد . والتصدمن جانب الله تعالى هو توجه الإرادة . و«ثم» قد لا تكون قترتيب الزمى ، ولكن للارتقاء المعنوى . والسماء في الحس أرفع وأرقى .

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقادا أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السديم . وهذا السديم غاز .. دخان

« والسدم - من نيرة وممتعة - ليس الذي بها من غاز وغبار إلا ما تبقى من خلق النجوم . إن نظرية الخلق تقول : إن الهبرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت بالتكسف النجوم . وبقيت لها بقية . ومن هذه البقية كانت السدم . ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه الهبرة الواسعة مقدار من غاز وغبار ، يساوى ما تكونت منه النجوم . ولا تزال النجوم تنجم منه بالجاذبية إليها . فهي تكسف السماء منه كنسا . ولكن الكناسين برغم أعدادهم الهائلة قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحت أ كبر وأشد هولا » (٢)

(١) المصدر السابق .

(٢) المصدر السابق

وهذا الكلام قد يكون صحيحا لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرآنية : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان » . . وإلى أن خلق السماوات ثم في زمن طويل . في يومين من أيام الله .

ثم تقف أمام الحقيقة الماثلة :

« فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها . قالتا : أتينا طائعين » . .

إنها إيعاءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس ، وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخاقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيته . فليس هناك إذن لإلهذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب الأحيان . إنه خاضع حتى لهذا الناموس ، لا يملك أن يخرج عنه ، وهو ترس صغير جدا في عجلة الكون الماثلة ؛ والقوانين الكونية الكلية تسرى عليه رضى أم كره . ولكنه هو وحده الذى لا يتقاد طائعا طاعة الأرض والسماء . إنما يحاول أن يتفلسف وينحرف عن المجرى المعين اللين ، فيصطدم بالنواميس التى لا بد أن تقبله . وقد تحطمه وتسحقه . فيستسلم خاضعا غير طائع . إلا عباد الله الذين تصطحق قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم وأتجاهاتهم . . تصطحق كلها مع النواميس الكلية ، فتأتى طائعة ، وتسير هينة لينة ، مع عجلة الكون الماثلة ، متجهة إلى ربها مع اللوكن ، متصلة بكل ما فيه من قوى . . وحينئذ تصنع الأعاجيب ، وتأتى بالحواريق ، لأنها مصطلحة مع الناموس ، مستمدة من قوته الماثلة ، وهى منه وهو مشتمل عليها فى الطريق إلى الله « طائعين » . .

إننا نخضع كرها . فليتنا نخضع طوعا . ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء . فى رضى وفى فرح بالقاء مع روح الوجود الخاضعة للطبيعة اللبية للسلسلة لله رب العالمين .
إننا نأتى أحيانا حركات مضحكة . . عجلة القدر تدور بطريقها . وبرعتها . ولوجتها . وتدير الكون كله معها . وفق سنن ثابتة . . ونأتى نحن فنريد أن نسرع . أو أن نبطئ . نحن من بين هذا اللوكن الضخم الماثل . نحن بما يطرؤ على قوسنا حين تنفك عن العجلة وتحرف عن خط السير . من قلق واستعجال وأتانية وطمع ورغبة ورهبة . . ونظن نشرد هنا وهناك وللوكب ماض . ونحتك بهذا الترس وذلك وتأنم . ونصطم هنا وهناك ونتحطم . والسجة ماضية فى سرعتنا وبطريقها إلى وجهها . وتذهب قوائنا وجهودنا كلها سدى . فأما حين تؤمن قلوبنا حقا ، وتستسلم لله حقا ، وتصل بروح الوجود حقا . فإنا - حينئذ - نفر دورنا على

حقيقته ؟ وتنسق بين خطانا وخطوات القدر ؟ وتتحرك في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبة ، في
للدى للناسب . تحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود . ونصنع أعمالاً عظيمة
فلا . دون أن يدركنا التروور . لأننا نعرف مصدر القوة التي صننا بها هذه الأعمال العظيمة .
ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية . إنما هي كانت هكذا لأنها متصلة بالقوة العظمى .

وبالارضى . وبالسعادة . وبالأراحة . وبالطمأنينة التي تتمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا
القصيرة ، على هذا الكوكب الطامع اللبي ، السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية
الطاف . .

وبالسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق . كله مستسلم لربه ، ونحن
معه مستسلمون . لا نشذ خطانا عن خطاه ، ولا يبادينا ولا نغاديه . لأننا منه . ولأننا معه
في الأنجاه :

« قلنا : أينما طامعين » . . « قضاهن سبع سموات في يومين » . . « وأوحى في كل
سما أمرها » . .

واليومان قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم . أو تم فيهما التكوين
كما يسمه الله . والوحى بالأمر في كل سما يشير إلى إطلاق التواميس العاملة فيها ، على هدى من
الله وتوجيهه ؟ أما ما هي السماء المقصودة فلا نملك تحديدا . فقد تكون درجة البعد سما . وقد
تكون المجرة الواحدة سما . وقد تكون المجرات التي على أبعاد متفاوتة سموات . . وقد
يكون غير ذلك . مما عظمه لفظ سما وهو كثير .

« وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا » . .

والسما الدنيا هي كذلك ليس لها مدلول واحد محدد . فقد تكون هي أقرب المجرات
إلينا وهي المروفة بسكة التبانة التي يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية ، وقد يكون غيرها
كما ينطبق عليه لفظ سما . وفيه النجوم والكواكب النيرة لنا كالمصابيح .

« وحفظا » .. من الشياطين .. كما يدل على هذا ماورد في الواضع الأخرى من القرآن ..
ولا نملك أن نحول عن الشياطين شيئا مفصلا . أكثر من الإشارات السريعة في القرآن .
فحبنا هذا . .

« ذلك تقدير العزيز العليم » . .

وهل يقدر هذا كله ؟ ويمسك الوجود كله ، ويدبر الوجود كله . . إلا العزيز القوى القادر ؟ وإلا العليم الخبير بالموارد والصادر ؟

فكيف - بهذه الجولة الكونية الهائلة - يكون موقف الذين يكفرون بالله ويمسكون له أنفاداً ؟ كيف . والسماء والأرض تقولان لربهما : « أتينا طائعين » وهذا الفعل الصغير العاجز من البشر الذي يدب على الأرض يكفر بالله في تبجح واستهتار ؟ وما يكون جزاء هذا التبجح وهذا الاستهتار ؟

« فإن أعرضوا قل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله . قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ، فإنا بما أرسلتم به كافرون . فإما عاد فاستكبروا في الأرض بنير الحق ، وقالوا : من أشد منا قوة ؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ وكانوا بآياتنا يمجدون . فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخصى وهم لا ينصرون . وأما ثمود فهديناهم فاستجبوا لعصى على الهدى ، فأخذتهم صاعقة العذاب الممون بما كانوا يكسبون . ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

وهذا الإنذار للرهبوب الخفيف : « قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب ، وتبجح للشركين الذي كُحى في مطلع السورة ، وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي عُرض قبل هذا الإنذار .

وقد روى ابن اسحاق قصة عن هذا الإنذار قال : حدثني يزيد ابن زياد ، عن محمد ابن كعب القرظي ، قال : حدثت أن عتبة ابن ربيعة ، وكان سيدي ، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد وحده : يامشقر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكله وأعرض عليه أموراً لله أن يقبل بعضها فنمطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة - رضى الله عنه - ورأوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون - قالوا : بلى يا أبا الوليد قم إليه فكله . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في المشيرة

والسكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفّيت أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمع مني أعرض عليك أمورا ! تنظر فيها ، لملك قبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قل يا أبا الوليد اسمع » . قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمنا لك من أموالنا حتى نكون أكثرنا مالا ؟ وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا تستطيع دونك ؟ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ؟ وإن كان هذا الذي يأتيك ربيما نراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء ، وبدلنا فيها أموالنا حتى نبترئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى عنه .. أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : « بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها وهو يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنست لها ، وألقى يديه خلف ظهره ، معتمدا عليهما ، يستمع منه حتى انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة منها فسجد ، ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذلك » فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نخلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بنير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورأى آتى سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالسحر ، ولا بالشعر ، ولا بالكهانة . يامشركم قريش أطيحوا وأجسوا لي .. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه ، فاعزلوه ، فوالله ليكون لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن نصبه الرب قد كفيتموه بنبركم ، وإن يظهر على العرب فملككم ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأي فاصنعوا ما بدا لكم .

وقد روى البخاري في تفسيره حديثا بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح - وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي (قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء) عن الزيال ابن حرمة عن جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه - إلى قوله : « فلن أعرضوا قتل أندركم صاعقة مثل صاعقة عادوثود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده الرحم ، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش ، واحتبس عنهم ... الخ .

ثم لما حدثوه في هذا قال : « فأمسكت بيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمت أن عمدا إذا قال شيئا لم يكتب . غشيت أن ينزل بك العذاب » . .

فهذه سورة من وقع هذا الإنتار من قم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قلب رجل لم يؤمن ! ولا ترك هذه الرواية قبل أن تفت وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدب النفس الكبيرة وطمأنينة القلب للمؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يرضها عليه ، وقلبه مشغول بما هو أعظم ، حتى تبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاختمزار : ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتلقاها حليما ، ويستمع كريما ، وهو مطمئن هادئ ودود . لا يسجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة . حتى إذا انتهى قال في هدوء وثبات وسماحة : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » . فيقول : نعم . فيقول : - صلى الله عليه وسلم - « فاستمع مني » ولا ياجبه بالقول حتى يقول : أفضل . وعندئذ يتلو - صلى الله عليه وسلم - في ثقة وفي طمأنينة وفي امتلاء روح قول ربه لاقوله : « بسم الله الرحمن الرحيم . حم . . . » ..

إنها صورة تلقى في القلب للهابة . والثلة . وللودة . والاطمئنان . . ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه . . الذين قد يقصدون إليه أول الأمر ساخرين أو حاققين !

صلى الله عليه وسلم . . وصدق الله العظيم : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . . ونمود بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القرآني الكريم :
« فإن أعرضوا قل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . . » ..

إنها جولة في مصارع الفارين ، بعد تلك الجولة في ملكوت السموات والأرض . جولة تهر القلوب للتكبرة برؤية مصارع للتكبرين :

« إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله » . .
الكلمة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعين . وقام عليها بنيان كل دين .
« قالوا : لو شاء ربنا لآزله ملائكة . فلماذا أرسلتم به كافرين » . .

وهي كذلك الشبهة للتكررة التي ووجه بها كل رسول . وما كان لرسول يخاطب البشر أن يكون إلا من البشر . يعرفهم ويعرفونه . ويعبدون فيه قدوة واقعية ، وعما هو ما يأنونه . ولكن عادا وثمودا أعلنوا كفرهم برسلمهم ، لأنهم جبر لأملائكة كما كانوا يقرحون !

وإلى هنا أجل مصير عادوثمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعدة .
ثم فصل قصة كل منهما بعض التفصيل :

« فأما عاد فاستكبروا في الأرض بنير الحق . وقالوا : من أشد منا قوة ؟ » ..

إن الحق أن يخضع البادئ ، وألا يستكبروا في الأرض ، وهم من هم بالقياس إلى عظمة
خلق الله . فكل استكبار في الأرض فهو بنير الحق . استكبروا واعتروا « وقالوا : من
أشد منا قوة ؟ » ..

وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة . الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تخف إلى
قوتهم . وينسون :

« أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ » ..

إنها بديهة أولية . . إن الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة . لأنه هو الذي يمكن لهم
في هذا القدر المحدود من القوة . ولكن الطغاة لا يذكرون :
« وكانوا بآياتنا يمجدون » ..

وبينا هم في هذا الشد يرضون عضلاتهم ! ويتباهون بقوتهم . إذا الشد التالي في الآية
التالية هو للصرع المناسب لهذا العجب للردول :

« فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات . لنذيقهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا » ..
إنها العاصفة الموجهة المحتاجة الباردة في أيام نحس عليهم . وإنه الحزى في الحياة الدنيا . الحزى
اللاقى بالاستكبرين التباهين المختالين على البعاد . .

ذلك في الدنيا . . وليسوا بمترولين في الآخرة :

« ولعذاب الآخرة أخزى . وهم لا ينصرون » ..

« وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » ..

ويظهر أن هذه إشارة إلى اعتدائهم بد آية الناقة ، ثم ردتهم وكفرهم بذلك . وإشارتهم
العمى على الهدى . والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى !
« فأخذتهم صاعقة العذاب المون بما كانوا يكسبون » ..

والهوان أنسب عاقبة . فليس هو المذاب غصب ، وليس هو الملاك غصب . ولكنه كذلك الهوان جزاء على المسمى بعد الإيمان .

« ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

وتنتهى الجولة على مصرع عاد ونمود . والإنذار بهذا للمصرع الخفيف للرهبوب . وتشكف لهم سلطان الله الذى لا ترده قوة ولا يصم منه حصن ، ولا يبق على مستكبر مرید .

والآن وقد كشف لهم عن سلطان الله فى فطرة الكون ؛ وسلطان الله فى تاريخ البشر ، يظلمهم على سلطان الله فى ذوات أنفسهم ، التى لا يملكون منها شيئا ، ولا يصمون منها شيئا من سلطان الله . حتى ممهم وأبصارهم وجلودهم تطيع الله وتصيهم فى اللوقف للشهود، وتكون عليهم بعض الشهود :

« ويوم يعض أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء . وهو خلقكم أول مرة ، وإليه ترجعون . وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون . فذلك ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم ، فأصبحت من الخاسرين . فإن يصبروا قالنا مثوى لهم . وإن يستنبوا فإمام من اللعين » . .

إنها المفاجأة المانعة فى اللوقف المصيب . وسلطان الله الذى تطيعه جوارحهم وتستجيب . وهم يوصون بأنهم أعداء الله . فما مصير أعداء الله ؟ إنهم يحترقون ويجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم كالقطيع ! إلى أين ؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب ، إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم فى حساب . إن الستمهم معقودة لا تنطق ، وقد كانت تكذب وتختري وتستزى . وإن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم ، لتستجيب لربها طائفة مستقلة ، تروى عنهم ما حبوه سرا . قد يسترون من الله . ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم ، ويتخفون بغيراتهم . ولم يكونوا يستخفون أبصارهم وأسماعهم وجلودهم . وكيف وهى معهم ؟ بل كيف وهى أبصارهم ؟ وهامى ذى خفض ما حبوه مستورا عن الخلق أجمعين . وعن الله رب العالمين !

بالفاجأة بسلطان الله الخفي ، ينلمهم على أباضهم قلبي وتستجيب :

« وقالوا للجلودم : لم شهدتم علينا ؟ » ..

فلذا هي تجهيمهم بالحقيقة التي خفيت عليهم في غير موارد ولاجمالة :

« قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » ؟

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه قادر على أن يجعل سواها . وقد أنطق

كل شيء فهو اليوم يتحدث وينطق ويبين .

« وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » ..

فإليه للنشأ وإليه للصير ، ولامر من قبضته في الأول وفي الأخير .

وهذا ما أنسكروه بالقول . وهذا ما تحرره لهم الجلود !

وقد تكون بقية التملق من حكاية أقوال أباضهم لهم . وقد تكون تقنيا على الوقف

الحبيب :

« وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » ..

فما كان يخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم ، وما كنتم بمستطيعين أن تستروا منها لو أردتم !

« ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون » ..

وخدعكم هذا الظن الجاهل الأثيم وقادكم إلى الجحيم :

« فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » ..

ثم يحىء التعقيب الأخير :

« فإن يصبروا فالنار مثوى لهم » ..

بالسخرية ! فالصبر الآن صبر على النار ؟ وليس الصبر الذي يقبه القرج وحسن الجزاء .

إنه الصبر الذي جزأه النار قرارا ومثوى يسوء فيه التواء !

« وإن يستعذبوا فلهم من اللتين » ..

فما عاد هناك عتاب ، وما عاد هناك متاب . وقد جرت المادة أن الذي يطلب العتاب يطلب

من ورائه الصفح والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء . فاليوم يلق الباب في وجه المتاب .
لا الصفح والرضى الذى يقب المتاب !

ثم يكشف لهم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم ، وهم بعد في الأرض ، يستكبرون عن
الإيمان بالله . فالله قد قبض لهم — بما اطلع على فساد قلوبهم — قرناء سوء من الجن ومن الأنس ،
يزنون لهم السوء ، ويتهون بهم إلى مواكب الدين كتب عليهم الحشران ، وحق عليهم كلمة
العذاب :

« وقبضنا لهم قرناء فزئوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ، وحق عليهم القول في أم قد خلت
من قبلهم من الجن والإنس ، إنهم كانوا خاسرين » ..
فليظنوا كيف هم في قبضة الله الذى يستكبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبهم التى بين
جنوبهم تهودهم إلى العذاب والحشر . وقد قبض الله وأحضر قرناء يوسوسون لهم ، ويزنون
لهم كل ماحولهم من السوء ، وعسئون لهم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح . وأشد ما يصيب
الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله وانحرافه ، وأن يرى كل شيء من شخصه حسنا ومن فعله
فهذه هى اللهيكة وهذا هو للنحدر الذى ينتهى دائما بالبوار . وإذا هم في قطيع السوء . في
الأمم التى حق عليها وعد الله من قبلهم من الجن والإنس . قطيع الخاسرين « إنهم كانوا
خاسرين » ..

وكان من تزئين القرناء لهم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن ، حين أحسوا بما فيه من سلطان :
« وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » ..
كلمة كان يوصى بها الكبراء من قريش أنفسهم ويضرون بها المجاهير ؟ وقد عجزوا عن مغالبة
أثر القرآن في أنفسهم وفي قوس المجاهير .

« لا تسمعوا لهذا القرآن » .. فهو كما كانوا يدعون يسحرم ، وينب عقولهم ، ويفسد
حياتهم . ويفرق بين الوالد وولده ، والزوج وزوجه . ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن
خبر كان الله بين الإيمان والكفر ، والهدى والضلال . كان يستخلص القلوب له ، فلا تحفل
بوشيجة غير وشيجته .. فكان هو الفرقان ..

« والغوا فيه لعلكم تغلبون » ..

وهي مهارة لا تليق . ولكنه السجز عن اللواحية بالحجة والمقارعة بالبرهان ، يتنهي إلى الهاترة ، عند من يستكبر على الإيمان .

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك ابن النضر ليعرف الناس عن القرآن . ويلغون بالصياح والمرج . ويلغون بالسج والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن ، لأنه يحمل سر التلب ، . إنه الحق . والحق غالب مهما جهد للطلون ! وردا على قوتهم للنكرة يحىء التهديد للناسب :

« فلندين الذين كفروا عذابا شديدا ، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار ، لهم فيها دار الخلد ، جزاء بما كانوا بآياتنا يعصدون » ..

وسرعان ما نجد في النار . وسرعان ما نشهد حق المدوعين ، الذين زين لهم قرناؤهم ما بين أيديهم وما خلفهم ، وأغروهم بهذه الهلكة التي انتهى إليها مطافهم :

« وقال الذين كفروا : ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ، نجعلهما تحت أقدامنا ، ليكونا من الأسفلين » ..

إنه الحق النيف ، والتحق على الانتقام : « نجعلهما تحت أقدامنا » .. « ليكونا من الأسفلين » . . وذلك بعد اللوادة والحادة والوسوسة والزبين !

هذه صلة . صلة الوسوسة والإغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . إتهم للؤمنون . الذين قالوا : ربنا الله ، ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل الصالح . إن الله لا يهين لهؤلاء قراء سوء من الجن والإنس ؛ إنما يكلف بهم ملائكة فيحسون على قلوبهم الأمن والطمأنينة ، ويشرحونهم بالجنة ، ويتولونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة :

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . تنزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا ، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحيم » ..

والاستقامة على قوله : « ربنا الله » .. الاستقامة عليها بحقها وحقيقتها . الاستقامة عليها عمورا في الضمير ، وسلوكا في الحياة . الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها .. أمر ولا شك كبير . (٩- في ظلال القرآن [٢٤])

وعسير . ومن ثم يستحق عند الله هذا الإنعام الكبير ... رحمة لللائكة ، وولاءهم ، ومودتهم . هذه التي تبدو فيها حكمه الله عنهم . وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين : لا تخافوا . لا تخزنوا . أجزوا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ثم يصورون لهم الجنة التي يوعدون تصورات الصديق لصديقه مايلم أنه يسره عليه ورؤيته من حظه للرقب : لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . ويزيدونها لهم جمالا وكرامة : نزلا من غفور رحيم . فهي من عند الله أنزلكم إياها بخفرتها ورحمته . . فأى نسيم يد هذا النسيم ؟

ويغتم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله ، ووصف روحه ولفظه ، وحديثه وأدبه . ويوجه إليها رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة للدعويين وسوء أدبهم ، وتبجحهم التكبر . ليقول للداعية : هذا هو منهجك مها كانت الأمور :

« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً . وقال : إني من المسلمين » ولا تستوى بالحسنة ولا السيئة . ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا اتى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . وإما يترغك من الشيطان ترغفاستمد بالله ، إنه هو السميع العليم » ..

إن التهوس بواجب الدعوة إلى الله ، في مواجهة التواءات النفس البشرية ، وجهلها ، واعتزازها بما ألفت ، واستكبارها أن يقال : إنها كانت على ضلالة ، وحرصها على شهواتها وعلى مصالحها ، وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة إلى إله واحد ، كل البشر أمامه سواء ..

إن التهوس بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق . ولكنه شأن عظيم :

« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ، وعمل صالحاً ، وقال : إني من المسلمين » ..

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض ، وتصد في مقدمة الكلام الطيب إلى السماء . ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي توارى معه الدفات . فتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ .

ولا طى الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمة بالإعراض ، أو بسوء الأدب ، أو بالتجريح في الإنكار . فهو إما يتقدم بالحسنة . فهو في اللقاة الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسيئة . فهو في المكان الدون : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ..

وليس له أن يرد بالسيئة ، فإن الحسنة لا يستوى أثرها - كما لا تستوى قيمتها - مع السيئة

والصبر والتسامح ، والاستسلام على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر ، يرد النفوس الجامعة إلى الهدوء والطمأنينة ، فتقلب من الخصومة إلى الولاء ، ومن الجملح إلى الأمين :

« ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ..

وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات . وينقلب الهياج إلى وداعة . والتضرب إلى سكينة . والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة ، ونبرة هادئة ، وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مغلوط الزمام !

ولو قوبل بمثله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً . وخلع حيائه نهائياً ، وأقلت زملته ، وأخذته العزة بالإثم .

غير أن تلك الساحة تحتاج إلى قلب كبير يحفظ ويسمح وهو قادر على الإساءة والرد . وهذه القدرة ضرورية لتؤتي الساحة أثرها . حتى لا يصور الإحسان في نفس السوء ضغفاً . ولأن أحسن أنه ضئيف لم يحترمه ، ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقاً .

وهذه الساحة كذلك ظهيرة على حالات الإساءة الشخصية . لا العدوان على القيدة وفتنة المؤمنين عنها . فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً .

وهذه الدرجة ، درجة دفع السيئة بالحسنة ، والساحة التي تستعمل على فضات التيط والتضرب ، والتوازن الذي يعرف متى تكون الساحة ومتى يكون الدفع بالحسنة . . درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان . فهي في حاجة إلى الصبر . وهي كذلك حظ موهوب يفضل به الله على عباده الذين يحاولون فيستحقون :

« وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » ..

إنها درجة عالية إلى حد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي لم يضرب لنفسه قط ؛ وإذا غضب لله لم يقم لنضبه أحد . قيل له - وقيل لكل داعية في شخصه - :

« وإما يزغك من الشيطان زغ فاستم بالله ، إنه هو السميع العليم » ..

فالتضرب قد يزغ . وقد يلقي في الروح فتنة الصبر على الإساءة . أو ضيق الصدر عن الساحة . فلا استمادة بالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية ، تدفع محاولات ، لاستغلال التضب ، والنفاد من فترته .

إن خالق هذا القلب البشري ، الذي يعرف مداخله ومساربه ، ويعرف طاقته واستمداده ، ويعرف من أين يدخل الشيطان إليه ، يحوط قلب الداعية إلى الله من زغرات التضب . أو زغرات الشيطان . مما يلقاه في طريقه بما يثير غضب الحليم .

إنه طريق شاق . طريق السرق مسارب النفس ودروبها وأشواكها وشعابها ، حتى يبلغ الداعية منها موضع التوجيه ؛ وحطة القياد ۱۱۱

« وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ، إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ .

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ،

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا . أَمَنْ يُبْلَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ * مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا

مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ، إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا

أَعْجَبًا لَقَالُوا : لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ ؟ أَعْجَبِي وَعَرَبِي ؟ قُلْ : هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هَدَى

وَشَفَعَا ، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ

مَكَانٍ بَعِيدٍ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

لَقَضَيْنَا بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ .

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ * إِلَيْهِ يُرْدُّ

عِلْمُ الْأَشْيَاءِ ، وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْقَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا

بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ : أَيْنَ شُرَكَائِي ؟ قَالُوا : أَذْنَاكَ مَائِنًا مِنْ شَهِيدٍ * وَضَلَّ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ، وَظَلَمُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَبِصٍ .

« لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ، وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَدَدٍ مَرَّاءَ مَسَّتِهِ ، لَيَقُولَنَّ : هَذَا لِي ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ، وَلَئِنْ رُجِيتَ لِي رُحْمَىٰ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخَصَىٰ . فَلَنَنْبَغَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ، وَلَنَذِقَنَّ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَإِذَا أُنْمِتْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أُغْرَضَ وَتَأَىٰ بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ .

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ! مَنْ أَصْلَ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ؟

« سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِينَ لَهُمْ أَنَّهُ أَلْحَقُ ، أَوَّلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ؟ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ، أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ » ..

هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة . يبدأ بمجولة مع آيات الله الكونية : الليل والنهار والشمس والقمر ، وفي للشركيين من كان يسجد للشمس والقمر مع الله . وهما من خلق الله . ويمتدح على عرض هذه الآيات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى الله يبدونه . ثم هناك الأرض كلها في مقام العبادة وهي تلتقي من ربها الحياة ، كما تلقوها فلم يتحركوا بها إلى الله . إمامهم يلحدون في آيات الله الكونية ، ويحادلون في آياته القرآنية ؛ وهو قرآن عربي غير مشوب بأعجمية . وينتقل بهم إلى مشهد من مشاهد القيامة . ثم يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل ما فيها من ضعف وتقلب ونسيان ، وبكل ما فيها من حرص على الخير وجزع من الضر . ثم هم لا يتوبون أنفسهم من شر ما أصابها عند الله . وتنتهي السورة بوعد الله سبحانه أن يكشف للناس عن آياته في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، وينهب مافي قلوبهم من ريب وشك ..

« وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ . لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ . وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ . إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » ..

وهذه الآيات معروضة للأُنظار ، يراها العالم والجاهل . ولها في القلب البشري روعة مباشرة . ولو لم يعلم الإنسان شيئا عن حقيقتها العلمية . فيبها وبين الكائن البشري صلة أعمق من المعرفة العلمية . بينها وبينه هذا الاتصال في النشأة ، وفي القطرة ، وفي التكوين . فهو منها وهي منه . تكونه تكونها ، ومادته مادتها ، وفطرته فطرتها ، وناموسه ناموسها ، وإلهه إلهها . . فهو من ثم يستقبلها بحمى العبيق في هزة وإدراك مباشر لنطقها المريق !

لهذا يكتفى القرآن غالبا بتوجيه القلب إليها ، وإيقاظه من غفلته عنها ، هذه النغلة التي ترد عليه من طول الألفة تارة ، ومن تراكم الحواجز واللوانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه ، ليتفنى جديدا حيا يقظا ياطف هذا الكون الصديق ، ويتجاوب معه بالمعرفة القديمة الميقة الجذور .

ومصورة من صور الانحراف تلك التي تشير إليها الآية هنا . فقد كان قوم يانثون في الشهور بالشمس والقمر شعورا منحرفا ضالا فيبدونها باسم التقرب إلى الله بعبادة أبهى خلاقه ! فجاء القرآن ليردهم عن هذا الانحراف ؛ ويزيل الغش عن عقيدتهم للدخولة . ويقول لهم : إن كنتم تبتدون الله حقا فلا تسجدوا للشمس والقمر .. « واسجدوا لله الذي خلقهم » فالخالق هو وحده الذي يتوجه إليه المخلوقون أجمعين . والشمس والقمر مثلهم يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي يستحق أن تبتدوه . ويبد الضمير عليهما مؤثرا مجموعا : « خلقهم » باعتبار جنسهما وأخواتهما من الكواكب والنجوم ؛ وتحدث عنهن بضمير المؤنث المائل لينزع عليهن الحياة والقل ، ويصورهن شخصوا ذات أعيان !

فلن استكبروا بعد عرض هذه الآيات ، وبد هذا البيان ، فلن يقدم هذا أو يؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو ينقص . ضميرهم بعيد غير مستكبر :

« فلن استكبروا فالتين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ، وهم لا يسأمون » .. وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « التين عند ربك » لللائكة . ولكن قد يكون هناك غير اللائكة من عباد الله القربين ؛ وهل نعلم نحن شيئا إلا اليسير الضئيل ؟ ! هؤلاء . التين عند ربك . وهم أرفع وأعلى . وهم أكرم وأمثل . لا يستكبرون كما يستكبر أولئك للنحرفون الضالون في الأرض . ولا يفترون بقراب مكانهم من الله . ولا يفترون عن تسبيحه ليلا ونهارا « وهم لا يسأمون » .. فماذا يساوى أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف في حقيقة البودية لله من الجميع ؟

وهناك الأرض — أمهم التي تموتهم — الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون . الأرض

التي تم على سطحها نعال تدب ولا طعام لها ولا شراب إلا ما تستمد منها .. هذه الأرض خشف خاشعة لله ، وهي تلقى من يديه الحياة :

« ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها لمحي للوحي ، إنه على كل شيء قدير » . .

وتقف لحظة أمام دقة التعبير القرآني في كل موضع . غشوع الأرض هنا هو سكونها قبل نزول الماء عليها . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . وكأنما هي حركة شكر وصلاة على أسباب الحياة . ذلك أن السياق الذي وردت فيه هذه الآية سياق خشوع وعبادة وتسبيح ، فحيء بالأرض في هذا المشهد ، شخصا من شخص الشهد ، تشارك فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة . .

ونستدير هنا صفحة من كتاب « التصوير الفني في القرآن » عن التناصق الفني في مثل هذا التعبير (١) :

« عبر القرآن عن الأرض قبل نزول اللط . وقبل هتتها بالبات ، مرة بأنها « هامة » ، ومرة بأنها « خاشعة » . وقد فهم البعض أن هذا مجرد تنوع في التعبير . فلتنظر كيف وردت هاتان الصورتان :

« لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحو :

« وردت « هامة » في هذا السياق : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البث ، فإنا خلقناكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . لينين لكم وتقر في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ؛ ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرض السمر ، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا . وترى الأرض هامة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج » (٢) . .

ووردت « خاشعة » في هذا السياق : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن ، إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فلا ظنن عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ، وهم لا يسأمون . ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » .

« وعند التأمل السريع في هذين السياقين ، يتبين وجه التناصق في « هامة » و « خاشعة » . إن الجلو في السياق الأول جو بث وإحياء وإخراج ؛ فما يتسق معه تصوير الأرض « هامة »

ثم تهتز وترتو وتفتت من كل زوج بهيج . وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود ، يتسق معه تصوير الأرض « خاشعة » فلذا نزل عليها للماء اهتزت وربت .

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا ، الإنابت والإخراج ، كما زاد هناك ، لأنه لا محل لها في جو العبادة والسجود . ولم يجيء « اهتزت وربت » هنا لفرض الذي جاءتا من أجله هناك . إنما تخيلان حركة للأرض بعد خشوعها . وهذه الحركة هي القصودة هنا ، لأن كل مافي للشهد يتحرك حركة العبادة ، فلم يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة ، فاهتزت لتشارك العابدين للتحركين في الشهد حركتهم ، ولكي لا يبقى جزء من أجزاء الشهد ساكنا ، وكل الأجزاء تتحرك من حوله . وهذا لون من الدقة في تاسق الحركة المتخيلة يسمو على كل تقدير « الخ . الخ .

ونعود إلى النص القرآني فنجد أن التعقيب في نهاية الآية يشير إلى إحياء الموتى ، ويتخذ من إحياء الأرض نموذجا ودليلا :

« إن الذي أحيأها هي الموتى ، إنه على كل شيء قدير .. »

ويتكرر في القرآن عرض مثل هذا الشهد وأنما نموذجا للإحياء في الآخرة ، ودليلا كذلك على القدرة . ومشهد الحياة في الأرض قريب من كل قلب ، لأنه يمس القلوب قبل أن يمس القول ، والحياة حين تبض من بين اللوات ، توحى بالقدرة للنشئة إحياء خفيا ينبض في أعماق الشعور . والقرآن يخاطب القطرة بلنتها من أقرب طريق .

وأمام مشهد هذه الآيات الكونية ذات الأثر الشعوري العميق يجيء التنديد والتهديد لمن يلحدون في هذه الآيات الظاهرة الباهرة ؟ فيكفرون بها ، أو يغالطون فيها :

« إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا . أفمن يلقى في النار خير ؟ أم من يأتي آمنا يوم القيامة . اعلموا ما نشتم إنه بما تعملون بصير » .

ويبدأ التهديد ملقوفا ولكنه خفيف : « لا يخفون علينا » .. فهم مكشوفون لمعلم الله . وهم مأخوذون بما يلحدون ، مها غالطوا والتوا ، وحسبوا أنهم مفلتون من يد الله كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناس .

ثم يصرح بالتهديد : « أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ؟ » . وهو ترميز بهم ، وبما ينتظرهم من الإلقاء في النار والخوف والقرع ، بالمقابلة إلى مجيء المؤمنين آمنين .

وتنتهى الآية بتهديد آخر ملفوف : « اعملوا ما شئتم . إنه بما تعملون بصير » .. وبإخوف من يترك ليعمل فيلحد في آيات الله . والله بما يعمل بصير .

ويستطرد إلى الذين يكفرون بآيات الله القرآنية ، والقرآن كتاب عزيز قوى منيع الجانب ، لا يدخل عليه الباطل من قريب ولا من بعيد :

« إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ، وإنه لكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حكيم حميد . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ، إن ربك أئبى منفرة وذو عقاب أليم . ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته ! أعجمي وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء . والذين لا يؤمنون في آذاتهم قفر ، وهو عليهم عى ، أولئك ينادون من مكان بعيد » .

والنص يتحدث عن الذين كفروا بالله كلما جاءهم ؟ ولا يذكر لماذا ولا ماذا سيقع لهم . فلا يذكر الخبر : « إن الذين كفروا بالله كلما جاءهم . . . » كأنما يقال : إن قلمهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها لشدة بشاعتها !

لذلك يترك النص خبر « إن » لآياتي به ويصفي في وصف الله الذي كفروا به لتضيق القصة وتبشيمها :

« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حكيم حميد .. وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب . وهو صادر من الله الحق . يصنع بالحق . ويتصل بالحق الذى تقوم عليه السماوات والأرض ؟

وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز . محفوظ بأمر الله الذى تكفل بحفظه فقال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

وللتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذى نزل به ، والذى نزل ليقره . يحده في روحه ويحده في نضه . يحده في بساطة ويسر . حقا مطمئنا فطريا ، يخاطب أعماق القطرة ، ويطبعها ويؤثر فيها التأثير السجيب .

وهو « تنزيل من حكيم حميد » .. والحكمة ظاهرة في بنائه ، وفي توجيهه ، وفي طريقة نزوله ، وفي علاجه للقلب البشرى من أقصر طريق . والله الذى نزله خالق بالحمد . وفي القرآن ما يستجيش القلب للحمد الكثير .

ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله ؛ وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وسائر الرسل قبله . ويجمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تلقى من ربها حديثا واحدا ، تربط به أرواحها وقلوبها ، وتصل به طرقها ودعوتها ؛ ومحس السلم الأخير أنه فرع من شجرة وارفة عميقة الجذور ، وعضو من أسرة عريقة قديمة التاريخ :

« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لبق مؤمنة وذو عقاب أليم » . .
إنه وحى واحد ، ورسالة واحدة ، وعقيدة واحدة . وإنه كذلك استجبال واحد من البشرية ، وتكذيب واحد ، واعتراضات واحدة . . ثم هى بعد ذلك وشيجة واحدة ، وشجرة واحدة ، وأسرة واحدة ، وآلام واحدة ، وتجارب واحدة ، وهدف فى نهاية الأمر واحد ، وطريق واصل محدود .

أى شعور بالأنس ، والقوة ، والصبر ، والتصميم . توجيه هذه الحقيقة لأصحاب الدعوة ، السالكين فى طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم جميعا .
سلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟

وأى شعور بالكرامة والاعتزاز والاستلاء على مصاعب الطريق وعثرتها وأشواكها وعقباتها ، وصاحب الدعوة يضى وهو يشعر أن أسلافه فى هذا الطريق هم تلك الصبة المختارة من بنى البشر أجمعين ؟

إنها حقيقة : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » . . ولكن أى آثار هائلة عميقة ينشئها استقرار هذه الحقيقة فى قوس المؤمنين ؟

وهذا ما يصنع هذا القرآن ، وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها فى القلوب .
وما قيل للرسل وقيل لحمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الرسل :

« إن ربك لبق مؤمنة وذو عقاب أليم » . .
ذلك كى تستقيم نفس المؤمن وتوازن . فيطمع فى رحمة الله ومغفرته فلا يأس منها أبدا . ويحذر عقاب الله ويخشاه فلا يتفل عنه أبدا .

إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل .
ثم يذكركم بنعمة الله عليهم أن جعل هذا القرآن عربيا بلسانهم ؛ كما يشير إلى طرقهم فى الفتى والإلهاد والجلد والتحريض :

« ولو جئناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته ! أأعجمي وعربي ؟ » . .
فهم لا يخشون إليه عربيا ، وهم يخافون منه لأنه عربى يخاطب فطرة العرب بلسانهم .
فيقولون : لا نسمعوا لهذا القرآن والنوا فيه لكم تغلبون . ولو جله الله قرآنا أعجميا لاعتزوا

عليه أيضا ، وقالوا لولا جاء عربيا فصيحا مفصلا دقيقا ! ولو جعل يرضه أعجيبا وبضه عربيا
لاعترضوا كذلك وقالوا أعجيبى وعربى ١٢ فهو للراء والجلد والإلحاد .

والحقيقة التي تخفى من وراء هذا الجدل حول الشكل ، هي أن هذا الكتاب هدى
للؤمنين وشفاء ، قلوب المؤمنين هي التي تدرك طبيعته وحقيقته ، قهتدى به وتشقى . فأما الذين
لا يؤمنون قلوبهم مغموسة لاغالبها بشاشة هذا الكتاب ، فهو وقر في آذانهم ، وعمى في
قلوبهم . وهم لا يتنبئون شيئا . لأنهم يبدون جدأ عن طبيعة هذا الكتاب وهواته :
« قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم عمى ،
أولئك ينادون من مكان بعيد .. »

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وفي كل بيئة . فاس يشمل هذا القرآن في
فوسم فينشأ إنشاء ، ويحيى إحياء ؛ ويصنع بها ومنها المظالم في ذاتها وفيها حولها . وناس
يغل هذا القرآن على آذانهم وعلى قلوبهم ، ولا يزيدهم إلا صمأ وعمى . وما تير القرآن . ولكن
تغيرت القلوب . وصدق الله العظيم .

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب . يشير إليه نموذجاً للرسل الذين
ورد ذكرهم من قبل إجمالا . وقد أجل الله حكمه في اختلافهم ، وسبقت كلمته أن يكون الفصل
في هذا كله في يوم الفصل العظيم :

« ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ،
وإنهم لفي شك منه مريب .. »

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم للوعود .
وأن يدع الناس يعملون ، ثم يجازون على ما يعملون :

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلها ، وما ربك بظلام للعبيد .. »

لقد جاءت هذه الرسالة لتعلن رشد البشرية ، وتضع على كاهلها عبء الاختيار ؛ وتعلن مبدأ
الجنة الفردية . ولئن شاء أن يختار « وما ربك بظلام للعبيد » (١) ..

وبمناسبة الإشارة إلى الأجل للسمى ، وتقرر عند الله فيه ، يقرر أن أمر الساعة وعليها
إلى الله وحده ، ويصور علم الله في بعض مجالاته صورة موحية تسمى أعماق القلوب . وذلك في
الطريق إلى عرض مشهد من مشاهد القيامة يسأل فيه للشركون ويعجبون :

(١) إلى هنا ينهى الجزء الرابع والمترون . ولكننا آثرنا أن تابع السورة إلى ختامها القريب .

« إله يرد علم الساعة ، وما تخرج من ثمرات من أكلمها ، وما تحمل من أثق ولا تضع إلا بطنه . ويوم يناديهم : أين شركائي ؟ قالوا : آذنك ما مننا من شهيد . وصل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ، وظنوا ما لم من محبس » . .

والساعة غيب غائر في ضمير المجهول . والثمرات في أكلمها سر غير منظور ، والحمل في الأرحام غيب كذلك مستور . وكلها في علم الله ، وعلم الله بها محيط . وينهب القلب يتبع الثمرات في أكلمها ، والأجنة في أرحامها . ينهب في جنبات الأرض كلها يرقب الأكلام التي لا تحصى ؛ ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال ؛ وترسم في الضمير صورة لمعلم الله بقدر ما يطبق الضمير البشري أن يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود .

ويتصور القطيع الضال من البشر ، واقفا أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خاف ولا مستور : « ويوم يناديهم : أين شركائي ؟ » . .

هنا في هذا اليوم الذي لا يحصى فيه جدال ، ولا تحريف للكلم ولا محال . فلماذا هم قائلون ؟ « قالوا : آذنك ما مننا من شهيد » . .

أعلنك ، أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك !

« وصل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ، وظنوا ما لم من محبس » . .

لما عادوا يرفون شيئا عن دعواهم السابقة . ووقع في نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه . وتلك أمانة الكرب للنهمل ، الذي ينسى الإنسان ما ضمه كله ؛ فلا يذكر إلا ما هو فيه .

ذلك هو اليوم الذي لا يحاطون له ، ولا يحترسون منه ، مع شد تحرس الإنسان على الخير ، وجزعه من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسهم غارية من كل رداء ، مكشوفة من كل ستار ، عاطلة من كل تمويه :

« لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ، وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرام حسته ، ليقولن : هذا لي ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى . فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ، ولنذيقهم من عذاب غليظ . وإذا أنمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . .

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية ، التي لا تهدي بهدي الله ، فتستقيم على طريق .. رسم يصور قلبها ، وضغطها ، ومراءها ، وجها للخير ، وجوهرها للتنمية ، واعتراها بالسراء ، وجزعا من الضراء .. رسم دقيق عجيب ..

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه ، مكرر له ، يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه . وإن مسه الشر . مجرد مس . فقد الأمل والرجاء ؛ وظن أن لا يخرج له ولا فرج ، وتقطعت به الأسباب ؛ وضاق صدره وكبر همه ؛ ويش من رحمة الله وقط من رعايته . ذلك أن تته بربه قليلا ، ورباطه به ضعيف !

وهذا الإنسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر ، استغفته النعمة فنى الشكر ؛ واستطاره الرخاء ففعل عن مصدره . وقال : هنا لى . نلته باستحقاق وهو دائم على ! ونسى الآخرة واستبعد أن تكون : « وما أظن الساعة تأتيه .. وانتفع في عين نفسه فراح يتألى على الله ، ويعجب لنفسه مقاماً عنده ليس له ، وهو ينكر الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! « ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحنى ! « وهو غرور .. عندئذ يحى التهديد فى موضعه لهذا الغرور :

« فلنبين الدين كفروا بما عملوا ، ولنذيقهم من عذاب غليظ » ..

وهذا الإنسان إذا أتم الله عليه : استعظم وطنى . وأعرض ونأى بجانبه . فأما إذامه الشر فيتخاذل ويتهادى ، ويصفر ويتضائل ، ويتضرع ولا يمل الضراعة . فهو ذو دعاء عريض ! أية دقة ، وأى تسجيل للصغيرة فى نفس الإنسان والكبيرة ! إنه خالقه الذى يصفه . خالقه الذى يعرف دروب نفسه . ويعرف أنها تظل تدور فى هذه الدروب للنحية ، إلا أن تهتدى إلى الطريق للسقم .. فتستقيم ..

وأمام هذه النفس العارية من كل رداء ، المكشوفة من كل ستار ، يسألهم : فإذا أتم إذن سامعون إن كان هذا الذى تكذبون به ، من عند الله ، وكان هذا الوعيد حقا ؛ وكنتم تعرضون أنفسكم لمقابلة التكذيب والشقاق :

« قل : أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ؟ من أضل ممن هو فى شقاق بعيد ؟ ..
إنه احتمال يستحق الاحتياط . فإذا أخفوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟ !

وبعدهم بعدئذ يذكرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون الرضى . يكشف عن بعض ما قدر فيه - وفى ذوات أنفسهم - من مقادير :

« سترهم آياتا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد ؟ ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم . ألا إنه بكل شئ محيط » ..
إنه الإقناع الأخير . وإنه لإقناع كبير ..

إنه وعد الله لعباده - بنى الإنسان - أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ، ومن خفايا أنفسهم على السواء . وعدم أن يرهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . وهذا التهج . وهذا القول الذى يقوله لهم . ومن أصدق من الله حديثا ؟

ولقد صدقهم الله وعده ؛ فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر التى تلت هذا الوعد ؛ وكشف لهم عن آياته في أنفسهم . وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد . وينظر الإنسان فىرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين . قد فتحت لهم الآفاق . وفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذى شاءه الله .

لقد عرفوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التى كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هى إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس . وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم - وربما طبيعة كونهم ، إن صح ما عرفوه !

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذى يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو القوة . وعرفوا أن القوة تتحول إلى إشعاع . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع . . في صور شتى : هى التى تجعل منه هذه الأشكال والأحجام ! وعرفوا الكثير عن كونهم الأرضى الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره . وكشفوا عن شيء من باطنه . وعرفوا الحثير من الحبوب في جوف هذا الكوكب من الأقوات . وللشور في جوه من هذه الأقوات أيضا !

وعرفوا واحدة التواميس التى تربط كونهم بالكون الكبير ، وتصرف هذا الكون الكبير . ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة التواميس إلى معرفة خالق التواميس . ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعمق . ولكن البشرية بعد الضلال والثرود من جراء العلم ، قد أخذت عن طريق العلم شوب ، وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق .

ولم تكن قروح العلم والعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون . قد عرفوا عن الجسم البشرى وتركيبه وخصائصه وأسرارته الشيء الكثير . عرفوا عن تكوينه وتركيبه ووظائفه وأمراضه ، وغذائه وتثنيه ، وعرفوا عن أسرار عمله وحركته ، ما يكشف عن خوارق لا يسمنها إلا الله .

وعرفوا عن النفس البشرية شيئاً .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن الناية كانت متجهة
بشدة إلى مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه . ولكن أشياء
قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء ..

وما يزال الإنسان في الطريق !

ووعده الله ما يزال قائماً : « سنبهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ..
والخطر الأخير من الوعد قد بانت طلائمه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ . فوكب
الإيمان يتجمع من فجاج شق . وعن طريق العلم للمادى وحده يغد كثيرون أوهناك أفواج وأفواج
تتجمع من بعيد . ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تتمر هذا الكوكب في
الماضى . ولكن هذه اللوحة تنحسر الآن . تنحسر - على الرغم من جميع الظواهر المخالفة -
وقد لا يتم عام هذا القرن الشرير الذي نحن فيه ، حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله .
وحتى يحق وعده الله الذي لا بد أن يكون :

« أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » ..

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود .

« ألا إنهم في مرة من لقاء ربهم » ..

ومن ثم يقع ما يقع منهم ، بسبب هذا الشك في اللقاء . وهو أكيد .

« ألا إنه بكل شيء محيط » ..

فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط ؟

تم الجزء الرابع والعشرون . ويليها الجزء
الخامس والعشرون مبدوءاً بسورة الشورى

كتب المحرّف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة خامسة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (» ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمي والإسلام (» ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بابدين
- ٥ - دراسات إسلامية (» أولى) مكتبة لجنة الشباب للسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (» رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (» ثالثة) » »
- ٨ - المدينة للسحورة (» ثانية) » »
- ٩ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (» ثانية) دار الفكر العربي
- ١٠ - أشواق (» أولى) دار سعد مصر بالقاهرة
- ١١ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١٢ - الأطياف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٣ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٤ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٥ - كتب وشخصيات (نقد) » ...
- ١٦ - مهمة الشاعر في الحياة (») » ...
- ١٧ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») » ...

المكتب التالية

- (١) نحو مجتمع إسلامي
- (٢) أمريكا التي رأيت
- (٣) حلم القمر (شعر)
- (٤) قافلة الرقيق (شعر)

Библиотека Александрина

0593924